



# गर्गकी सीढ़ी।



महावीरप्रसाद महमरी ।



स्वर्गमालाकी आठवीं पुस्तक ।

# स्वर्गकी सीढ़ी ।



( पहला खंड )



अनुवादक और प्रकाशक  
महावीरप्रसाद गहमरी

“शुभेच्छा रखना, अच्छा बर्ताव करना, ऊँचे उद्देशसे काम  
करना और अपने भाइयोंकी तथा देशकी सेवामें  
लगे रहना स्वर्गकी सीढ़ीकी सबसे सुगम  
पहली और अन्तिम पैड़ी है”

( प्राचीन ऋषियोंके मिथ्यान्त )



स्वर्गमाला कार्यालय,  
काशी ।

Printed by G. K. Gujjar, at Shri Lakshmi Narayan  
Press Jatanbar, Benares City



## अनुवादकका निवेदन ।

परिचित अमृतमाला सुन्दरजी पट्टियारकी आठवीं पुस्तक-  
का हिन्दी अनुवाद आज मैं पाठकोंके सामने रखता हूँ । यह  
स्वर्गकी सीढ़ी उनकी शुभराती पुस्तक "स्वर्गनी सीढ़ी" से  
लिखी गया है । मैंने संवत् १९७२ में अनुवाद किया । ६ वर्ष  
लिखी पड़ी रहनेके बाद आज उसके प्रकाशनका अवसर आया  
है । मनुष्यके सद्गुण बढ़ानेकी ही शुभ-इच्छा रखनेवाले,  
सबका शुभ मनानेवाले, शुभ इच्छामें ही जीवनकी सार्थकता  
समझानेवाले और लोगोंमें शुभ इच्छाकी प्रेरणा करनेके लिये  
ही लेखनी धारण करनेवाले पूज्य पट्टियार जी स्वर्गकी  
सीढ़ीके पाँच सात खण्ड लिखनेवाले थे परन्तु वह केवल यही  
एक खण्ड लिख सके । अब वह इस संसारमें नहीं हैं किन्तु  
जितना लिख गये हैं वह भी कम नहीं है । शुभेच्छा रखने ।  
अच्छा वर्तव्य करने, ऊँचे उद्देशसे काम करने और देश सेवामें  
लगे रहनेकी इतनी बातें इसमें हैं कि उन पर अमल किया  
जाय तो भी अपार लाभ हो । इसके सिवा वह स्वर्गके विमान,  
कुंजी, खजाना, रत्न, सड़क, सुन्दरियां, आनन्द आदि अपनी  
'स्वर्ग' ग्रंथावलीमें सद्गुण बढ़ानेके उपाय भिन्न भिन्न रूपोंमें  
मन लुभानेवाली रीतिसे बता गये हैं । आवश्यकता उन पर  
चलनेकी है । भगवान हम लोगोंको सद्बुद्धि दें कि जिससे ये  
सब बातें मासिक ही न बनी रहें बल्कि आचरणमें प्रत्यक्ष  
दिखाई पड़ें और देशकी काया पलट जाय ।

काशी ।

वैशाख सुदी २१—१९७६

} महावीरप्रसाद गहमरी ।

# स्वर्गकी सीढ़ीकी उत्पत्ति कैसे हुई ?



ज्यों ज्यों मेरा श्रीमद्भगवद्गीताका अध्ययन बढ़ता गया त्यों त्यों उसका रहस्य अधिकतासे मेरी समझमें आने लगा। इसके बाद मैं किसी किसी हितमित्रको प्रसन्न वश यह रहस्य समझाने लगा। फिर मकानके सामने संध्याको बैठ कर हर रोज एक घंटे गीताकी कथा बाँचने लगा और इसके बाद गँवार लोगोंके भी समझने योग्य गीताकी सरल टीका लिखने लगा। गीताका अलौकिक तथा अद्भुत रहस्य देख कर मेरे जीमें यह विचार उठने लगा कि यह ऊँचेसे ऊँचे दर्जोंकी लम्बी चौड़ी फलदुम भूमि जितनी ही अधिक जोती जाय उतना ही अच्छा; इस महासागरमें रत्न लेनेके लिये जितने अधिक गोते लगाये जायँ उतना ही अच्छा; इस विशाल आकाशमें गुबारा जितना ही ऊँचे जाय उतना ही अच्छा; इसके अमूल्य रत्नों पर जितनी ही पालिश चढ़े उतना ही अच्छा; यह ईश्वरी ज्ञानकी अग्नि जितनी ही अधिक प्रगट हो उतना ही अच्छा; इसमें कहा हुआ अभेदका महामंत्र जितना अधिक फैले उतना ही अच्छा; इसमें कहे हुए कर्त्तव्यका शौक जितना ही बढ़े उतना ही अच्छा; इसके 'आत्मवद सर्व भूतेषु' वाले ईश्वरी स्नेहकी बिजली, हम लोगोंके अन्तःकरणकी बैटरीमें जितनी ही भरी जाय उतना ही अच्छा; इसकी आत्माका असली स्वरूप बतानेवाला तत्त्व ज्ञान रुपी दूरबीन का हमें जितना ही अधिक उपयोग करना आवे उतना ही अच्छा; मायाके मोहको उड़ा देनेके लिये इसमें मौजूद कर्त्तव्य-

की गोली बारूद हमारी जिन्दगीकी तोपमें जितनी ही भरें जाय उतना ही अच्छा; इसमें मौजूद स्वार्थत्याग सिखाने-वाली, मनुष्यको देवता बनानेवाली, निष्काम कर्मकी कीमिया जितनी ही अधिक सीखी जाय उतना ही अच्छा; इसमें मौजूद जगतका असली स्वरूप दिखानेवाला बायस्कोप जितनी ही विशेषतासे देखा जाय उतना ही अच्छा और जिन कृष्णके जन्मसे, कंसके कठिन कैदखानेके किवाड़ वसुदेवके लिये आपसे आप खुल गये उन्हीं श्रीकृष्णका दिया हुआ गीताका ज्ञान हृदयमें जन्मनेसे—उपजनेसे मायाके कैदखानेके मल, विक्षेप और आवरण रुपी किवाड़ खुल जायँ और जीवात्माको उसकी पहिलेकी स्वतन्त्रता फिरसे सदाके लिये मिल जाय तथा गीतामें मौजूद ईश्वरको प्रत्यक्ष करानेवाली और ईश्वरको हृदयमें ला देनेवाली तथा अन्तको ईश्वर रूप बना देनेवाली सात कोठरियोंके भीतर छिपाकर रखी हुई नाजुक सहज सुनहरी कुंजी हम लोगोंको मिल जाय तो अच्छा । इस प्रकारके विचारसे यह सोच कर विस्तार पूर्वक गीताका रहस्य लिखनेकी मुझे आपसे आप इच्छा हुई कि ये सब विषय सब लोगोंसे उनके अधिकारके अनुसार थोड़ी बहुत मात्रामें हो सकते हैं । इसी इच्छासे इस स्वर्गकी सीढ़ीकी उत्पत्ति हुई है ।

इस पुस्तकमें धर्मका असली स्वरूप, ईश्वरके प्रति अपना कर्त्तव्य, जगतके जीवोंके प्रति अपना फर्ज, मनको जीतनेकी युक्तियाँ, इस संसारमें सफलता पानेके उपाय, आत्मिक बल विकसितकर आत्माका खराज्य स्थापन करनेके उपाय, भविष्य पीढ़ीके कल्याणके मार्ग, देशकी उन्नतिके उपाय, निर्मलता पानेकी युक्तियाँ और अपने गरीब भाई बहनोंकी सेवा

करनेका महामंत्र तथा अन्तमें ईश्वरका साक्षात्कार कर पानेके सहजसे सहज उपाय इत्यादि विषय बहुत साथ गीतासे ही—गीताके प्रमाणोंसे ही सिद्ध किये हैं ।

इस प्रकार धर्मके सब अङ्ग गीतासे ही लेनेकी और उनको स्पष्ट रीतिसे विस्तारपूर्वक समझानेकी मेरी इच्छा है । यह सब थोड़ेमें नहीं हो सकता । इससे धर्मके जुदे जुदे अंगोंका खुलासा करनेके लिये एक सौ आठ पैड़ियोंकी "स्वर्गकी सीढ़ी" लिखनेका विचार हुआ । इसलिये गीताके तत्त्व समझानेवाले इसके जो पाँच सात खंड होंगे उनमें बारह पैड़ियोंका यह पहला खंड है । अगर इस प्रकार गीताके तत्त्व समझानेके फैशनकी पुस्तकें लोगोंको रुचेंगी तो इसके गहरे रहस्यवाले दूसरे भागोंको लिखनेमें मुझे बड़ा आनन्द होगा ।

अन्तमें यही कहना है कि लोग ज्यों ज्यों गीताका रहस्य समझेंगे और ज्यों ज्यों भगवानके वचनोंको अपने जीवनमें उतारेंगे त्यों त्यों हमारे देशका और इसारी आत्माका कल्याण होता जायगा । इसलिये भाइयो और बहनो ! मेरी यही विनती है कि जैसे बने वैसे गीताकी खूबी समझने और उसके अनुसार चलनेके लिये परिश्रम कीजिये । तब सर्वशक्तिमान महान परमात्मा आपके शुभ उद्देश्योंमें आपको अवश्य सहायता देंगे । पहले भगवानके वचनोंकी महिमा बतानेवाली ऐसी पुस्तकें पढ़नेकी कृपा कीजिये । कृपा कीजिये ।

बम्बई ।

अधिक आवण सुदी २ सवत १९६५

} वैद्य अमृतलाल सुन्दरजी पड़ियार  
चौरवाड निवासी ।

# स्वर्गकी सीढ़ी ।



## पहला खंड ।



## पहली पैड़ी ।



### धर्मके विषयमें ।

जगतके सब देशोंमें सब लोग किसी न किसी रूपमें धर्मको मानते हैं । एकदम पुराने जमानेसे लेकर आज तक ऐसी किसी जातिका पता नहीं लगा है, जो किसी रूपमें धर्मको न मानती हो । सारी दुनियाके सभी चतुर आदमी, जबसे दुनिया पैदा हुई, तबसे धर्म धर्म कहते आये हैं और मुझे जान पड़ता है, कि प्रलय होने तक भी चतुर मनुष्य धर्म धर्म कहते रहेंगे । इतना ही नहीं बल्कि प्रलयके बाद जब फिरसे सृष्टि होगी तब भी लोग धर्मको तो चाहेंगे ही । चापि जुदे जुदे देशोंमें और जुदे जुदे समयमें धर्मके बाहरी रूप बदला करते हैं और बदला करेंगे, तो भी इन

## माया माने क्या ?

इस प्रकार, जीवको ईश्वरके रास्तेमें आगे बढ़ानेका नाम ही सत्य धर्म है; तिस पर भी हम सब मोहमें पड़ कर जीवको जगतकी वस्तुओंमें ही बांध रखते हैं। इसीका नाम माया है, इसीका नाम अज्ञानता है, इसीका नाम अधर्म है और इसीका नाम ईश्वरसे विमुखता है। इस समय हम जिन चीजोंके मोहमें पड़े हैं, वे ऐसी नहीं हैं कि जीवको अन्तिम शान्ति दे सकें। जैसे, हमें धन रुचता है परन्तु धन से जीवको सन्तोष सन्तोष नहीं होता, हमें इज्जत हासिल करना पसन्द है, पर कोरी इज्जतसे जीव ईश्वरके सामने नहीं जा सकता; हमें लड़के-बाले रुचते हैं, परन्तु लड़के-बालों की आसक्तिमें जीव अन्त तक नहीं पड़ा रह सकता; हमें वैभव पसन्द है परन्तु यह वैभव मोक्षके मार्गमें काम नहीं आता और हमें अभिमान रुचता है परन्तु अभिमान अन्त तक नहीं रह सकता। इस प्रकार कोई चीज अन्त तक जीव के काम नहीं आती; इस कारण उससे जीवको तृप्ति नहीं होती। तिस पर भी अफसोस है, कि ऐसी वस्तुओंके लिये हाय हाय करनेमें ही हम रह जाते हैं। ऐसी वस्तुओंकी आसक्तिमें न फँसने और जीवको उनके स्वाभाविक मार्गमें आने देनेका नाम धर्म है।

## धर्मका उद्देश ।

इस कारण धर्मके लिये हम जो कुछ किया करते हैं, जो कुछ नियम पालते हैं और जो कुछ अध्ययन करते हैं वे सब ईश्वरकी तरफके मार्ग खोलनेके लिये ही हैं। जैसे, हम जो

व्रत करते हैं, दान करते हैं, तीर्थयात्रा करते हैं, यमनियम पालते हैं, योग साधते हैं, त्याग करते हैं, मूर्तिपूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं तथा ईश्वरका गुणगान करते हैं वह सब जीवको ईश्वरकी तरफ धकेलनेके लिये ही करते हैं । यद्यपि ये सब क्रियाएं और रीतियां जुदी जुदी हैं तो भी सब का उद्देश एक ही है और जुदे जुदे अधिकारियोंको जुदे जुदे देशकालके अनुसार तथा जुदी जुदी प्रकृतियों और इर्दगिर्दके जुदे जुदे संयोगों के अनुसार जुदी जुदी किसकी क्रियाएं करनी पड़ती हैं । इसीसे जुदे जुदे महात्माओंने धर्मके जुदे जुदे नियम कहे हैं; परन्तु उन सबका मूल उद्देश है जीवको ईश्वरमय करना; क्योंकि जीव जब ईश्वरमय होता है तभी उसको सम्पूर्ण सुख मिलता है और तभी उसको अन्तिम शान्ति मिलती है । इसलिये जीवको ईश्वरमय करनेका नाम ही धर्म है ।

### धर्मका तत्त्व समझनेकी जरूरत ।

यह सब नियम हम जानें और कुछ थोड़ा-बहुत इनके अनुसार करें तो भी इससे कुछ यह नहीं समझा जाता, कि हमें धर्मकी कुझी मिल गयी और जब तक धर्मकी कुझी न मिले तब तक, इन सब कामोंमें कुछ न कुछ स्वार्थ रह जाता है, कुछ न कुछ अधूरापन रह जाता है, कुछ न कुछ अभिमान रह जाता है, कुछ न कुछ पोल रह जाती है और जिस शुभ उद्देशसे ये काम होने चाहियें, जिस पवित्रता से ये क्रियाएं होनी चाहियें, जिस उत्साहसे इन नियमों को पालना चाहिये और जिस मुकाम पर दृष्टि रख कर जिस ठिकानेसे ये काम करना चाहिये उसके अनुसार हमें नहीं कर सकते । इससे हम जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं,

उन सबमें किसी न किसी प्रकारकी कच्चाई रह जाती है । यह कच्चाई दूर करनेके लिये तथा इन क्रियाओंसे मनमाना लाभ लेनेके लिये हमें धर्मकी कुछी जाननी चाहिये और वह कुछी हासिल करनी चाहिये ।

## धर्मकी कुछी क्या है ?

तो अब यह प्रश्न उठता है कि यह कुछी क्या है ? जुदे जुदे देशोंमें जुदे जुदे महात्मा जुदे जुदे विषयोंको धर्मकी कुछी बताते हैं । जैसे, कोई सत्यको धर्मकी कुछी कहता है, कोई अहिंसाको धर्मकी कुछी कहता है, कोई योगको धर्मकी कुछी कहता है, कोई ज्ञानको धर्मकी कुछी कहता है, कोई भावनाको धर्मकी कुछी कहता है, कोई वर्णाश्रम धर्म तथा कर्मकाण्डको धर्मकी कुछी कहता है और कोई त्यागको धर्मकी कुछी बताता है । इस प्रकार अपने इर्दगिर्दके संयोग तथा देशकालके अनुसार जुदे जुदे महात्माओंने जुदी जुदी बातें कही हैं और ये सब सबके अधिकारके अनुसार योग्य समय पर योग्यही हैं । इसलिये मैं धर्म की कोई नयी कुछी ढूँढ़नेका दावा नहीं करता, बल्कि श्रीकृष्ण भगवानने महाभाग्यशाली अर्जुनको धर्मकी जो कुछी बतायी है वही कुछी मैं आप लोगोंसे कहता हूँ । वह यों है,—

महाभारतके युद्धके समय जब अर्जुनको मोह हुआ, कर्त्तव्य का होश न रहा, अच्छा-बुरा समझ में नहीं आया और ग्लानि, भय, वैराग्य तथा दया आदि वृत्तियोंकी पच-मेल ज़िचड़ीसे जब वह परेशान होने लगे तब उन्होंने कृष्ण भगवानसे कहा,—

## धर्मका पहला लक्षण ।

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वा धर्मसमृद्धयेता ।  
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम् ॥

भ० गी० अ० २ श्लो० ७

हे प्रभु ! मैं मोहमें पड़ा हुआ हूँ, बिगड़े हुए स्वभावका हूँ, स्वार्थी प्रकृतिका हूँ और इस समय हक्काबक्का हो गया हूँ । इससे मेरा धर्म क्या है, यह मुझे मालूम नहीं पड़ता । इसलिये ऐसी बात ठीक करके बताओ कि जिससे मेरा कल्याण हो । क्योंकि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम्हारी शरणमें आया हूँ । मुझे सच्चा रास्ता बतानेकी कृपा करो ।

पहले जीवमें इस प्रकारकी असली दीनता आनी चाहिये । यह धर्मका पहला लक्षण है । जब तक दीनता नहीं आती तब तक मनमें अभिमान रहता है और जब तक अभिमान रहता है तब तक सच्चा धर्म दूर ही दूर रहता है । क्योंकि धर्म और अभिमानमें कभी नहीं पड़ती और सच्ची दीनता आये बिना पूरा पूरा अभिमान कभी दूर नहीं हो सकता । इस अभिमानको दूर करनेके लिये पहले अपनेमें सच्ची दीनता लानेकी जरूरत है । दीनता धर्मकी पहली कुंजी है । जो बड़े भाग्यशाली हरिजन होते हैं उन्हीं को यह कुंजी मिल सकती है; बाकी लोग तो ऊपरी बातोंमें और पोलमपोलमें रह जाते हैं । अभिमान ऐसी बलवान वस्तु है, कि बहुत आदमी इसे सहजमें नहीं छोड़ सकते; इतना ही नहीं, शुद्ध अन्तःकरणकी दीनता बिना अनेक प्रकारके उपायोंसे भी यह नहीं छूट सकता और इसको छोड़ने से ही पूरा पड़ सकता है; इसलिये इसको छोड़ना चाहिये । परन्तु सच्ची दीनता के

सिवा और किसी उपाय से यह नहीं छूट सकता । इसलिये दीनता हमारे पवित्र धर्म का पहला लक्षण है ।

### महात्माओंकी दीनता ।

भाइयो ! याद रखना कि दीनता बहुत बड़ी चीज है । इसीसे कहा है, कि जो कुत्ता वह ईश्वरको पसंद आया । इसीसे जगत् के सभी महात्मा अतिशय नम्रता रखते थे और रखते हैं । नम्रताके विषयमें सन्तोंके असली विचार हम अगर जानें तो हमें आश्चर्य हुए बिना न रहे । इसके लिये एक दृष्टान्त है कि एक महात्मा थे । वह बड़े ही अच्छे, भक्तिमान, ऊँचे ज्ञानवाले और पवित्र आचरण वाले थे । उनके पास एक जिज्ञासु गया और उनका बखान करने लगा । तब उक्त महात्मा ने कहा, कि भाई ! मैं किस गिनतीमें हूँ ? मैं तो सिर्फ एक सुई की नोक बराबर हूँ, मुझसे कितने ही बड़े बड़े महात्मा इस दुनिया में हैं । यह सुनकर उस जिज्ञासु को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने सोचा, कि ओह ! इतना बड़ा महात्मा इतनी बड़ी दीनता रखता है, कि अपनेको सुईकी नोक बराबर समझना है, ओर मैं कैसा सुख हूँ, कि मुझ में कुछ तत्त्व नहीं है तो भी अपने को बड़ी भारी चतुर समझा करता हूँ । इसके बाद वह आदमी एक दूसरे महात्माके पास गया और वहाँ पहले महात्माकी बड़ाई करने लगा । बड़ाई करते करते बोला, कि वह महात्मा बहुत ही बड़े और बड़े ही परमार्थी है तो भी यह कहते थे, कि मैं तो सुईकी नोक बराबर हूँ । उनकी ऐसी दीनता देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी दीनता बड़े आदमियोंमें कैसे आ जाती है ; मैं तो उनके चरणोंमें गिर पड़ा और उनकी सेवा करने की मुझे बड़ी इच्छा हुई । यह बात सुनकर वह महात्मा रो

पड़े। यह देखकर उस जिब्रासुने चकित होकर पूछा, कि क्यों महाराज ! क्या हुआ ? आप रोने क्यों हैं ? महात्माने कहा, कि भाई ! तुमने जिस सन्तकी बात कही वह मेरा मित्र है; इससे मुझे उस पर दया आती है। मुझे रुलाई आती है, कि हरे हरे ! इतने वर्षोंसे भक्ति करते रहने पर भी वह अभी अपनेको सुईकी नोक धराधर समझता है। मैं तो जानता था, कि वह अपनेको कुछ भी नहीं समझता होगा और ईश्वरमें लीन हो जानेसे अपने आपको बिलकुल भूल गया होगा। इसके विरुद्ध वह अभी अपनेको सुईकी नोक धराधर समझता है, यह जान कर मुझे अफसोस हुआ। इससे मुझे रुलाई आ गयी। यह बात सुन कर वह जिब्रासु और भी चकित हुआ।

भाइयो ! याद रखना, कि जब ऐसी दीनता आवे तभी मोक्ष हो सकता है। परन्तु ऐसी दीनता सहजमें नहीं आती। ऐसी सच्ची दीनता तो तभी आ सकती है, जब जगतका मिथ्यापन खमझमें आवे; देहका क्षणभंगुरपन समझमें आवे और महात्माओंके सत्सङ्गमें रहा जाय। इसवास्ते सच्ची दीनता सीखनेके लिये, जिनको असली रङ्ग लग गया हो, उन हरिजनोंके सत्सङ्गमें रहना चाहिये। उनकी दीनता धर्म पर असर कर सकती है और हमें मिल सकती है। और अगर हम उनकी देखादेखी आपसे आप दीनता न सीख सकें तो वे सच्ची रीतिसे समझा कर भी हमें दीनता सिखाते हैं। इसके लिये एक महात्माका दृष्टान्त है और वह जानने योग्य है, इसलिये यहां कहता हूँ।

दृष्टिवाले थे । वह अपने ज्ञानध्यानमें इतने मस्त रहते थे, कि किसीकी रत्ती भर भी परवा नहीं करते थे । उन महात्मा का वर्णन सुनकर एक बड़ा अमीर उनसे मिलने गया । वह अमीर बड़ा अभिमानी था और मान मर्यादाका बड़ा भूखा था । इतना ही नहीं, दो एक किसके खिलाफोंकी दुम भी लगाये हुए था । और वह जहां जाता था, वहाँ उसकी बड़ी इज्जत भी होती थी । इससे वह समझता था, कि सर्व जगह ऐसा ही होगा; परन्तु उक्त महात्माने उसका कुछ भी खयाल नहीं किया, क्योंकि उनके लिये तो गरीब अमीर सब बराबर थे, बल्कि जो गरीब वहां आता, वह बड़े अदबसे महात्मा की बड़ी इज्जत और भक्ति करते हुए आता और इस बातका विशेष ध्यान रखता, कि मेरे कारण महात्मा जीको किसी तरहकी अड़चल न हो । परन्तु यह अभिमानी सेठ तो भों-भों करती हुई मोटर गाड़ीमें बैठ कर वहां गया । इससे मोटरको आवाज और उसके बदबूदार धुएंसे सबको तकलीफ हुई । इतना ही नहीं; सेठजी सबको लांघते हुए महात्माके पास जा बैठे । तो भी महात्माने उनकी ओर न देखा और न उनका कुछ लिहाज ही किया । सेठजी ने समझा, कि इस महात्माने मुझे पहचाना नहीं, अगर पहचानता तो मेरे जैसे बड़े आदमीका आदर किये बिन न रहता । इससे उन्होंने उन महात्मासे कहा, कि महाराज ! आप मुझे पहचानते हैं ? आपको मालूम है कि मैं कौन हूँ ? महात्मा ने कहा कि हां भाई ! मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ । यह सुनकर तिसमार जां सेठने सोचा, कि इसने अभी मुझे ठीक ठीक नहीं पहचाना है, अगर पहचाना होता, तो मुझे तू नहीं कहता । इससे सेठने महात्मासे कहा, कि अगर

आप मुझे पहचानते हैं तो बताइये मैं कौन हूँ ? महात्मा ने कहा, कि तेरी पूरी पूरी पहचान कहूँ, कि अधूरी ? जिस गन्दीसे गन्दी चीजका लोगोंमें नाम लेनेसे भी शरम आती है, उससे जन्मा हुआ तू । और दूसरी पहचान चाहिये ? जिससे तुझे ग्लानि होती है उस लहू, मांस और मलमूत्र का लोथड़ा लेकर हमेशा फिरने वाला तू । और पहचान चाहिये ? जहां गिद्ध और कबूतरे रहते हैं, जो अपवित्र गिना जाता है और जहां भूत-प्रेत बसते हैं, उस मसान में फूंक दिया जाने वाला तू । बता और भी पहचान चाहिये ? यह पहचान सही है, कि गलत ? हम साधुओंको इससे बढ़ कर अच्छी पहचान और क्या होगी ? यह सुन कर वह सेठ चुप हो गया, उसका अभिमान उतर गया और उसमें दीनता आ गयी ।

### सच्ची दीनता कब आती है ?

इस प्रकार जब अपनी कमजोरी, जगतका मिथ्यापन, आत्माका अमरपन और ईश्वरकी महिमा समझमें आती है तभी सच्ची दीनता आ सकती है । महात्मा अर्जुन ने महा-भारतके युद्धस्थलमें खड़े होकर सोचा कि ओ हो ! इतने अधिक आदमी हमारे कारण मर जायेंगे !- हरे हरे ! इसमें तो मेरे काका, मामा, भाई, साले, लड़केके लड़के और गुरु वगैरह सब खेही लोग ही हैं । ये सब मर जायेंगे, तो फिर राज्य-हमारे किस काम आवेगा ? और भोग भी किस काम का ? फिर मैं यह भी नहीं जानता, कि कौरव जीतेंगे, कि हम जीतेंगे । इस प्रकार जब उन्हें वैराग्य आया, अपने सगों का दुःख प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा और अपनी मौत नजर के सामने खड़ी दीख पड़ी तब, उनमें दीनता आयी थी । जब तक जगत-

का मिथ्यापन ऐसी उत्तम रीतिसे उनकी समझमें नहीं आया था, तब तक उनमें दीनता नहीं आयी थी । इसलिये याद रखना, कि बाहरी शिष्टाचारकी दीनतासे काम नहीं चलता । अपनी कमजोरी और संसारका मिथ्यापन समझ लेने के बाद जो दीनता आवे वही दीनता हमें तार सकती है और उसी दीनताको हम धर्मकी कुली कहते हैं । ऐसी दीनता बिना जीव ईश्वरी रास्तेमें आगे नहीं बढ़ सकता और जब तक जीव आगे नहीं बढ़ता तब तक उसे जैसा चाहिये वैसा सन्तोष नहीं होता । और जब तक सन्तोष न हो तब तक जीव अधूरा और तड़पता रहता है । इस वास्ते यह अधूरापन और तड़पना मिटानेके लिये पहले दीनताकी जरूरत है । क्योंकि अर्जुन कहते हैं, कि इस दुनिया में सुख की कौन कहे, स्वर्ग, पृथिवी और पाताल तीनों भुवन का राज्य मिले तो भी मेरी आत्माको सन्तोष होता नहीं दिखाई देता । अब विचार कीजिये, कि जिस समय अर्जुन ऐसा कहते थे, उस समय उनके पास करोड़ों आदमियों की सेना थी, हजारों हाथी उनकी सेना में भूमते थे, लाखों मंड़कीले घोड़े वहां मौजूद थे, सहस्रों रथ थे और सैकड़ों महारथी थे । इतना ही नहीं, अर्जुन इन्द्रके पुत्र थे और महादेव का सामना करने वाले थे; तो भी दीनता बिना उनको पूरा न पड़ा । तब हम उनके हिसाब से किस गिनती में हैं ? इस लिये इन सब विषयों को विचार कर हमें दीनता सीखनी चाहिये, क्योंकि दीनता धर्म का पहला लक्षण है ।

### धर्मका दूसरा लक्षण ।

दीनताके बाद ईश्वरकी शरण ही धर्मकी दूसरी कुली

है; क्योंकि बिना शरण गहेकी जो दीनता है वह बहुत उप-  
योगी नहीं होती । जैसे, पराधीनताके कारण मनुष्योंमें  
दीनता आती है, दुःखके कारण कितने ही आदमियोंमें  
दीनता आती है, निराशाके कारण दीनता आती है, बचपन  
के कारण तथा बहुत बुढ़ापेके कारण कितने ही आदमियों में  
दीनता आती है और लम्बी बीमारी तथा दरिद्रताके कारण  
भी कितनी ही बार मनुष्योंमें दीनता आती है । ऐसी दीनता  
से बिना ईश्वर की शरण गये कुछ कल्याण नहीं होता; इस  
लिये अर्जुन कहते हैं कि:—

शिष्यस्तेऽहं श्यामि मा त्वां प्रपन्नम् ।

हे प्रभु ! मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और शरणमें आया हूँ; इस  
लिये मुझे सच्चा रास्ता दिखानेकी कृपा करो । इस प्रकार  
एक अर्जुनने ही वह शरण नहीं पकड़ी है; बल्कि जगतमें  
जो जो भक्त हुए हैं, जो जो महात्मा हुए हैं, जो जो महान्  
धर्मगुरु हुए हैं और जो जो भावुक हरिजन हुए हैं उन  
सबने प्रेमपूर्वक ईश्वरकी शरण ली है और शरण लेनेसे  
ही वे तैर-सके हैं । इसलिये ईश्वरकी शरण लेना धर्मकी  
दूसरी कुजी है ।

ईश्वरकी शरण लेनेके माने क्या ?

अब हमें यह विचार करना चाहिये कि शरण लेनेके माने  
क्या है । जब तक इसका भेद न समझ लिया जाय, तबतक  
पूरे-पूरे बलसे सच्चे तौरपर शरण नहीं ली जा सकती । इसलिये  
इसका रहस्य समझना चाहिये कि शरण लेनेके माने क्या  
है । यह समझनेके लिये महात्माओंका जीवनचरित्र जानना  
चाहिये । जीवनचरित्र जानें तो उनमें पहले ही अचल

विश्वासका बल दिखाई देगा, इसके बाद पवित्रता दिखाई देगी, फिर स्वार्थत्याग नजर आवेगा, पीछे भगवत् इच्छाके अर्पण होना जान पड़ेगा और सब प्रकार ईश्वरमें ही तन्मय होना दिखाई देगा । इसके सिवा अपने धर्मके लिये वे अपना प्राण देनेमें भी पीछे पैर रखते नहीं दिखाई देंगे । ऐसा दृढ़ता, ऐसा प्रेम, ऐसी पवित्रता, ऐसा विश्वास, ऐसा ज्ञान, ऐसा वैराग्य और ऐसी तन्मयता जब आजाय तभी सच्ची शरण लेना माना जाता है । यद्यपि यह सब धीरे धीरे होता है तो भी शरण लेनेके बलसे ही होता है । इसीलिये ईश्वरकी शरण पकड़ना धर्मका दूसरा लक्षण है । याद रखना कि जब जीवमें सच्ची दीनता आवे तभी ऐसी दृढ़तासे शरण ली जा सकती है; इसलिये दीनता धर्मका पहला लक्षण है और ईश्वरकी शरण जाना दूसरा लक्षण है ।

### धर्मका तीसरा लक्षण ।

दीनतासे शरण लेनेके बाद अपनी भूल तथा अपना पाप अपनी नजरके सामने खड़े हो जाते हैं । दीनतासे मालूम हो जाता है, कि मुझमें कुछ सत्त नहीं, मैं तो पापी स्वभाव वाला हूँ, जड़ बुद्धिवाला हूँ, कठोरवृत्ति वाला हूँ, अभिमानसे भरा हुआ हूँ, चञ्चल मनवाला हूँ, बहुत मोहवाला हूँ—और क्षण-भंगुर देहवाला हूँ । इस प्रकार जहाँ एक ओर अपनी पूरी पूरी कमजोरी दिखाई पड़ती है वहाँ दूसरी ओर जिसकी शरण पकड़नी है उस ईश्वरको देखनेसे उसके अद्भुत और अलौकिक गुण दिखाई देते हैं । उसकी दया, उसका प्रेम, उसका प्रकाश, उसका ज्ञान, उसकी शक्ति और उसकी महिमा देखकर जीव स्तब्ध हो जाता है और ऐसा लगता है, कि कहाँ वह महिमा और कहाँ वह कमजोरी ? कहाँ वैसी पवित्रता और

कहां ऐसी मलिनता ? कहां उसकी सर्वशक्तिमत्ता और कहां मेरी अज्ञानता ? कहां उसका प्रेम और कहां मेरी कठोरता ? और कहां उसकी कृपा और कहां मेरी नालायकी ? यह सब देखनेसे जीवको असली पछतावा होता है और दूसरा उपाय न देख पड़नेसे उसको माफी मांगनेका मन होता है । इससे वह जी खोलकर सच्चे भावसे माफी मांगने लगता है । इस प्रकार अपनी कमजोरी समझ कर और शरणका विश्वास रख कर हृदयके भीतरसे ईश्वरकी माफी मांगना हमारे पवित्र धर्मकी तीसरी पैड़ी है ।

### भक्तकी माफी मांगनेकी रीति ।

जब ऐसी दशा होती है तब भक्त सच्चे भावसे बहुत अदबके साथ शुद्ध अन्तःकरणसे झुक जाते हैं और 'अर्जुनकी' तरह कहने लगते हैं कि—

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।

न त्वत्समीऽस्त्यभ्यधिकः कुनोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभावः ॥

अ० ११ श्लो० ४३

हे-पिता ! तुम ऐसे हो, किं तुम्हें किसी तरहकी उपमा नहीं दी जा सकती, तुम महाप्रभाव वाले हो, प्राणी मात्रके पिता हो, सबके पूजने योग्य हो, सबके गुरु हो और बड़े से बड़े हो । हे प्रभु ! स्वर्ग, पृथिवी या पाताल—त्रिभुवन में तुम्हारे ऐसा और कोई नहीं है तुमसे बढ़कर तो क्या होगा ! इसलिये हे प्रभु !

यथाग्रहासारथ्यमसत्कृतोऽसि - विहारशय्यासनभोजनेषु ।

एकोऽथवाप्यभ्युत तत्समस्य तत्त्वामये त्वामहममेयम् ॥

अ० ११ श्लो० ४२

हंसने, बोलनेमें, बैठने उठनेमें, सोते वक्त, जाते वक्त, एकान्तमें तथा दूसरोंके सामने मैंने तुम्हारे साथ जो जो अपराध किये हैं उन सब अपराधों के लिये मैं तुम से क्षमा मांगता हूँ और हे अचिन्त्यप्रभाव वाले !

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायप्रसादये त्वामहमीशमीज्यम् ।

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥

अ० ११ श्लो० ४४

हे स्तुति करने योग्य ईश्वर ! मैं तुमको नमस्कार करता हूँ और पैर पड़ कर प्रार्थना करता हूँ, कि हे प्रभु ! जैसे बाप अपने लड़केका कसूर माफ करता है, जैसे मित्र अपने मित्रकी भूल माफ करता है और जैसे पति अपनी प्यारी पत्नीका अपराध-क्षमा करता है वैसे ही तुम मेरे अपराध क्षमा करने की कृपा करो ।

**ईश्वरसे माफी मांगनेका फल ।**

इस प्रकार हृदयके भीतरसे, शुद्ध अन्तःकरणसे, सच्ची-रीतिसे माफी मांगी जाय और ऐसी स्वाभाविक प्रार्थना हो जाय तो जीव हलका हो जाता है और उसको बड़ा ही आनन्द मिलता है क्योंकि जब ईश्वरकी महिमा और अपनी कमजोरी समझनेमें आजाय तब स्तुति होती है और जब पूर्ण प्रेमसे ईश्वरकी स्तुति हो तब हृदयका परदा हट जाता है और जिन्दगी में एक नयी रोशनी आ जाती है । प्रार्थना धर्म का जीवन है । इसलिये दुनियांके सब धर्मोंमें सब महात्माओंने ईश्वरकी प्रार्थनाको सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि इससे जो चाहिये वह मिलता है और इसीसे बच्चा हो सकता है । इसलिये अपनी भूल कबूल करके शुद्ध अन्तः-

करणसे ईश्वरकी माफी मांगना और उसकी प्रार्थना करना धर्मकी तीसरी कुञ्जी है ।

इस प्रकार इन तीनों कुञ्जियोंसे काम लेना जिसको आता है उस भाग्यशाली हरिजनके हृदयका दरवाजा खुल जाता है, जिससे उसके हृदयका बोझ हलका हो जाता है, उसके संशय ढीले पड़ जाते हैं, उसके पापका जोर घट जाता है, उसकी जिन्दगी सुधरने लगती है और उसे एक तरह का स्वाभाविक आनन्द मिलने लगता है । इतना ही नहीं इन त्रिभिषों से जिसको अपने भीतरका दरवाजा खोलना आता है उसके लिये भगवानका दरवाजा भी खुल जाता है, उस समय ईश्वर उसकी अर्जी सुनते हैं और दयालु पिता उसको उत्तर देते हैं कि—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

अ० १८ श्लो० ६६

तू अफसोस मत कर, मैं तुम्हें सब पापों से बचाऊंगा । तू सब धर्मोंको छोड़ कर एक मेरी ही शरण में आ जा । अब वह प्रश्न डूबता है कि

**सब धर्मोंको छोड़ कर भगवानकी**

**शरण जानेके माने क्या ।**

वह प्रश्न स्वाभाविक है तो भी बड़ा गम्भीर है; क्योंकि सब धर्म छोड़ देना हो नहीं सकता । कुलका धर्म, वर्णका धर्म, आश्रमका धर्म, राज्यका धर्म, देशका धर्म, साधारण धर्म, विशेष धर्म और देहका धर्म आदि अनेक प्रकारके धर्म हैं और ये सब धर्म किसी न किसी रूपमें जिन्दगीके

लिये जरूरी हैं । कितने ही धर्म तो ऐसे हैं कि जब तक देह बनी रहे तब तक उनका पालन किये बिना चलता ही नहीं । और भगवान यह कहते हैं, कि सब धर्म छोड़ कर मेरी शरण आ तब मैं तुम्हें मुक्त करूंगा । इसलिये यह बात समझने लायक है, कि सब धर्म छोड़नेके माने क्या हैं ? यह भेद समझ में आ जाय तभी असली खुशी आ सकती है, तभी ज़िन्दगीमें सरलता आ सकती है, तभी आसानीसे आगे बढ़ा जा सकता है और तभी धर्मका तत्त्व ज़िन्दगीमें उतर सकता है । इसलिये यह भेद समझनेकी आस जरूरत है ।

**सब धर्म कैसे छोड़े जा सकते हैं ?**

इसके लिये अनुमती महात्मा कहते हैं, कि सब विषयोंकी आसकि घटा कर एक ईश्वरको ही मुख्य मानना और जो जो काम करना पड़े सब उसीके लिये, उसीको अर्पण करके करना और उसके फलकी इच्छा न रखना; इतना ही नहीं बल्कि—

( १ ) सब विषयोंसे आसकि घटा कर एक ईश्वरको ही मुख्य मानना । जैसे, अपने शरीर पर प्रेम रखने, कुटुम्ब पर प्रेम रखने, मित्र पर प्रेम रखने, देश पर प्रेम रखने और प्राणियों पर प्रेम रखनेमें कुछ अड़चल नहीं है; परन्तु इन सबसे अधिक प्रेम ईश्वर पर होना चाहिये । जरूरत पड़े तो ईश्वरके लिये यह सब प्रेम छोड़ दिया जाय; पर और किसी तरहके प्रेमके कारण ईश्वरके ऊपरका प्रेम न छोड़ा जाय । इस प्रकार बर्ताव करनेका नाम सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकशरणम्न है ।

**ईश्वरके लिये काम करनेके माने क्या ?**

( २ ) ज़िन्दगीका कर्त्तव्य पूरा करनेके लिये प्रसङ्गवश इस दुनियाँमें छोटे बड़े जो काम करने पड़ें उन सबको ईश्वर

के लिये ही करना चाहिये । अर्थात् अपने स्वार्थके लिये नहीं, अपनी मानमर्यादाके लिये नहीं, अपने लोभके लिये नहीं, और अपने विकारोंको खुश करनेके लिये नहीं, बल्कि जिन्दगी के उत्तम उद्देशको समझ कर जगतकी सेवा करनेके लिये, अपना कर्त्तव्य पूरा करनेके लिये ही, जो जरूरी हो उसे करना चाहिये । इस प्रकार अपने लिये नहीं बल्कि ईश्वरके लिये सब कुछ करनेका नाम सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज है । जैसे, लड़केका ब्याह करना हो तो खुशीसे करना, परन्तु अपना बड़प्पन दिखानेके लिये या मनमें ओछी किसकी इच्छाएँ रखकर उन्हें पूर्ण करनेके लिये नहीं, बल्कि यह समझ कर कि यह लड़का ईश्वरका है, यह याती, ईश्वरने मुझे सौंपी है—इसलिये इसकी भलाईकी बात करना मेरा कर्त्तव्य है—ईश्वरके लिये ही यह काम करना चाहिये । इसी तरह अगर हम नौकरी करते हों या किसी तरहका गुजारे का काम करते हों तो ऐसा भाव नहीं रखना चाहिये कि यह सब सिर्फ अपनी ही जिन्दगीके सुखके लिये है, बल्कि ईश्वर के नियम पालनेके लिये और इस रास्ते किसी न, किसीकी मदद करनेके लिये तथा अपनी आत्माका कल्याण करनेके लिये ही उन सब जरूरी कामोंको करना चाहिये । इस प्रकार हर एक काम शुभ उद्देशसे करने और सिर्फ अपने लिये नहीं बल्कि ईश्वरके लिये करने और वह भी सिर्फ ऊँपरी मनसे नहीं, बल्कि शुद्ध अन्तःकरणसे तैत्वं समझ कर तथा ईश्वरको हाजिर नाजिर जान कर करने और इस तरह चलनेका नाम सर्व धर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज है ।

फलकी इच्छा रखे बिना काम करना चाहिये ।

( ३ ) सब धर्म छोड़नेके बारेमें दूसरी मुख्य बात यह

है कि जो कुछ करना वह फलकी इच्छा और आशा छोड़ कर ही करना चाहिये । जबतक फलकी इच्छा रखकर कर्म होता है तबतक वह कर्म मलीनतासे भरा हुआ होता है, अधूरा होता है और स्वार्थ मिला हुआ होता है । जब फलकी इच्छा न रख कर कर्म हो तब उसमें कुछ खास खूबी आ जाती है । इतना ही नहीं, उसमें जो अधूरापन होता है उसे परमात्मा पूरा कर देता है । इसके लिये श्रीमद्भगवद्गुर्गातामें कृष्ण भगवानने कहा है कि

नेहाभिक्रमनागोऽस्ति प्रत्यवायो न विष्यते ।  
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य वायते महतो भयात् ॥

अ० २ श्लो० ४०

निष्काम कर्मका आरम्भ व्यर्थ नहीं जाता और न निष्काम कर्म करनेमें कुछ दोष लगता; इतना ही नहीं अगर थोड़ा भी निष्काम कर्म किया हो तो उससे भी बड़े भयसे छुटकारा मिल सकता है । क्योंकि इस प्रकार निष्काम कर्म करनेका नाम ही योग है और ऐसे योगसे ही आत्माकी तथा परमात्माकी एकता हो सकती है । इसलिये ईश्वर भी कहते हैं कि—

योगस्य कुरु कर्माणि सर्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।  
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

अ० २ श्लो० ४८

जो निष्काम कर्म करना हो उसको, चाहे जो हो, कुछ भी हर्ष शोक न करके फलकी आशा रखे बिना तू कर । हे अर्जुन ! इस प्रकार समता रख कर कर्म करनेका नाम ही योग है ।

**कर्म करना ही तेरा काम है, उसके फलकी ओर देखना तेरा काम नहीं ।**

इस प्रकार निष्काम कर्म करनेसे जीव ईश्वरके साथ जुड़ता जाता है; इसलिये फलकी आशा रखे बिना आसक्ति त्याग कर अपना कर्म पूरा करनेका नाम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज है । क्योंकि इसके सिवा सब धर्मोंको छोड़ देनेका दूसरा कोई रास्ता ही नहीं । प्रभुने स्वयं कहा है कि—

नहि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥

अ० ३ श्लो० ५

जगतके सब प्राणी प्रकृतिके गुणोंमें बंधे हुए हैं, इससे अनुपपन्न पराधीन है । इस कारण कोई आदमी एक क्षण भी बिना काम किये नहीं रह सकता ।

जब ऐसा है तब सब धर्म नहीं छोड़े जा सकते, परन्तु, कर्मोंकी आसक्ति तथा कर्मोंके फलकी इच्छा छोड़ी जा सकती है । इसीसे भगवानने कहा है कि—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मां कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सगोऽस्त्वकर्मणि ॥

अ० २ श्लो० ४९

कर्म करना ही तेरा कर्त्तव्य है, उसका बदला पानेकी इच्छा रखना तेरा काम नहीं । इसलिये कर्मोंका फल पाने की कभी इच्छा मत रखना और कर्म न करनेका हठ भी मत रखना क्योंकि

द्वारेण ह्यवर कर्म बुद्धियोगाद्धनजय ।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥

अ० २ श्लो० ४६

निष्काम कर्मसे काम कर्म बहुत घटिया है, इतना ही नहीं फलकी इच्छा वाले तो कंगाल हैं । इसलिये हे अर्जुन ! तू निष्काम कर्म कर ।

अब यह एक प्रश्न है कि निष्काम कर्म कैसे किया जाय । इसके लिये ईश्वर ने कहा है कि—

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युदाय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि ॥

अ० २ श्लो० ३८

सुख हो चाहे दुःख, लाभ हो चाहे नुकसान और जीत हो चाहे हार, हर्ष या शोक न करना । इस प्रकार वृत्ति रखकर अगर तू अपना कर्तव्य पूरा करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा । इस प्रकार निष्काम कर्म करनेका नाम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज है ।

ईश्वरके अर्पण हो जानेके विषय में ।

(४) इसके बाद चौथा और अन्तिम सिद्धान्त यह है कि अपना हर एक कर्म परम कृपालु सर्वशक्तिमान् ईश्वरके अर्पण करना चाहिये । बल्कि अपनी सारी जिन्दगी ईश्वरके अर्पण कर देनी चाहिये । तभी बन्दार हो सकता है । यही धर्म का अन्तिम महातत्त्व है । जिन्दगी अर्पण करनेके बाद और कुछ अर्पण करनेको बाकी नहीं रहता, क्योंकि जिन्दगी अर्पण कर देने पर ईश्वरके कदम-बकदम चलते हैं, उसके तालमें ताल मिलता है, उसके नादमें नाद मिल जाता है और उसकी इच्छामें अपनी इच्छा मिल जाती है । इससे जीवको बाँध रखनेवाला अभिमान या जुदाई नहीं रहती बल्कि लवलीनताकी स्थिति आ जाती है और उसी स्थितिमें जीव

असली आनन्द भोग सकता है । इसलिये आसक्ति कम रख कर, एक ईश्वरको ही मुख्य मान कर कर्म करनेके सिद्धान्त से भी अर्पण-विधिका सिद्धान्त उत्तम है । ईश्वरको मुख्य माना हो और जगत्की वस्तुओंमें आसक्ति कम हो तां भक्तकी यह आरम्भकी अवस्था है । इससे वसमें बहुत कुछ अधूरापन रहता है । जैसे, ईश्वरको मुख्य मानने पर भी स्वार्थ बना रहता है, मैपन बना रहता है, मायाका परदा बना रहता है और ईश्वरकी जुदाईके कारण विरहकी आगसे जितनी विकलता होनी चाहिये उतनी नहीं होती । इससे यह स्थिति अपूर्ण है, परन्तु आरम्भ इसी रीतिसे हो सकता है । इसलिये ईश्वरको मुख्य मान कर तथा आसक्ति छोड़ कर काम करना आरम्भकी पहली पैड़ी है और भक्तिकी पहली कोटि है । अर्पण विधिकी चौथी कोटिसे यह निचले दर्जे की है; क्योंकि यह आरम्भ की कोटि है ।

**ईश्वरके लिये कर्म करने और ईश्वरको अर्पित कर्म करनेमें अन्तर ।**

इसके बाद दूसरी कोटि ईश्वरके लिये कर्म करने की है । इससे भी अर्पण विधि श्रेष्ठ है क्योंकि ईश्वर के लिये कर्म करने और ईश्वरको अर्पित करनेमें बहुत बड़ा अन्तर है । जैसे, श्रीमद्भगवद्गीता में दुर्योधन कहता है कि

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता ।

अ० १ श्लो० ५

‘मेरे-लिये प्राण देने को और भी बहुत से शूर वीर तय्यार हैं ।’ इसी प्रकार माबाप अपने लड़कों के लिये कितने ही काम करते हैं, लड़के मा बाप के लिये कितने ही काम करते

हैं, मित्र अपने मित्रके लिये कितने ही काम करते हैं और नौकर अपने मालिकके लिये कितने ही काम करते हैं । परन्तु ये सब अपने कामोंको अपने स्वहियोंके अर्पण नहीं करते । इसी प्रकार ईश्वरके लिये काम करने और ईश्वरको अर्पित कर्म करनेमें बहुत भेद है । जैसे, एक सिपाही अपने अफसर के लिये बहुत दुःख सहता है परन्तु वह अपनी सब वृत्तियाँ सब शक्तियाँ और सब इच्छाएँ अपने अफसरको नहीं सौंप सकता । विद्वान् लोगों के लिये ग्रंथ लिखते हैं परन्तु अपना सर्वस्व लोगोंको नहीं दे सकते । इसी तरह कितने ही जवान आदमी अपने मायापके लिये बहुत कुछ करते हैं परन्तु उन्हें और भी कितनी ऐसी चीजों का चाव हो सकता है जो किननी ही धार उनके मायापके पसन्द नहीं होती । इसके सिवा ईश्वरके लिये करने और ईश्वरके अर्पण करनेमें एक भेद यह भी है कि अपने लिये करनेमें कुछ उद्देश, कुछ स्वार्थ, कुछ अधूरापन, कुछ अभिमान, कुछ फलकी इच्छा और साफ दिखाई देने वाली कुछ झुर्राई रहती है । इससे बड़ा काम करने पर भी उसका फल थोड़ा मिलता है, परन्तु अर्पण-विधि में तो जरा भी किया हो तो उसका बड़ा फल मिलता है । जैसे, कोई सरदार अपने राजाके लिये कोई बड़ा काम करे तो राजा उस पर खुश होता है और उसको इनाम देना है, पर तो भी राजा अपने मनमें यह समझना है कि मेरे लिये करना इसका फर्ज है—इसलिये इसमें यह कुछ नई बात नहीं करता । परन्तु कोई गरीब आदमी उस राजाको कुछ छोटी सी चीज नज़र कर जाय अर्थात् अर्पण कर जाय तो राजा उसकी बहुत कीमत समझना है । किसीके लिये करनेमें एक तरहका ध्वार्य है । किसीके लिये करना एक तरहका फर्ज है और

इसमें भी एक तरहका अभिमान है । परन्तु अर्पण करनेमें एक प्रकारकी दीनता है, एक प्रकारकी निःस्पृहता है और कर्त्तव्य पूरा करनेसे कुछ विशेषता है । इसलिये छोटी भेटोंसे भी बहुत लोगोंके भारी काम हो जाते हैं । ईश्वरके लिये करने और ईश्वरके अर्पण करनेमें भी ऐसा ही भेद है । इस कारण ईश्वरके लिये करनेसे ईश्वरके अर्पण करनेका सिद्धान्त अधिक ऊँचा है । परन्तु पूरी पूरी भक्ति हुए बिना अर्पण-विधिका रहस्य समझमें नहीं आता । इसलिये 'पहले ईश्वरके लिये कर्म करना सीखना चाहिये और फिर अर्पण-विधिमें बढ़ना चाहिये । क्योंकि ईश्वरके लिये करना भक्तकी पहली कोटि है और ईश्वरको जिनदगी अर्पण करना उत्तम भक्तोंकी अन्तिम कोटि है ।

**कर्मका फल छोड़ने और ईश्वरके अर्पण हो  
जाने में भेद ।**

फलकी इच्छा त्याग कर कर्म करना भक्तकी तीसरी कोटि है । यह पहली दो कोटियोंसे ऊँचे दरजेकी है, क्योंकि ईश्वरको मुख्य समझ कर कुछ करने और ईश्वरके लिये कर्म करनेमें कुछ अपना स्वार्थ रहता है, कुछ आसक्ति रहती है और फल पानेकी इच्छा रहती है; परन्तु इस फलत्यागकी तीसरी कोटिमें फलकी इच्छा ही नहीं रहती ।

इसलिये पहली और दूसरी कोटिसे यह तीसरी कोटि श्रेष्ठ है । तो भी अर्पणविधिकी चौथी कोटिसे यह फलत्यागकी तीसरी कोटि निचले दरजेकी है; क्योंकि इसमें इतना अधूरापन रहता है कि फल पानेकी आशा और इच्छा तो बंद आती है, परन्तु यह काम जिसको सौंपना चाहिये

उसको, अभी सौंपते नहीं बनता । जैसे, कोई ट्रस्टी अपने ट्रस्ट-के धनकी रक्षा करे और उसको आप अपने काममें न लावे तो भी जब तक वह धन जिसका हो उस हकदार वारिसको न सौंपे तब तक वह ट्रस्टीके पास पड़ा रहता है । यद्यपि ट्रस्टी उसे अपने काममें नहीं लाता तो भी जिस हकदारको वह धन मिलना चाहिये उसे जब तक न मिले तब तक ट्रस्टीको उस धनके लिये फिकर करनी पड़ती है । इसी तरह कर्मोंके फलका लाभ हम न चाहते हों और उसकी आसक्ति अपने मनमें न रखते हों तो भी जब तक वे कर्म ईश्वरके अर्पण न कर दिये जायँ तब तक उनमें कुछ अधूरापन रह जाता है । - इसके सिवा फलत्यागी कर्मयोग में बहुत धा पेसा होता है कि इस दरजेके ज्ञानी जगतके कल्याणके काम करनेमें अरा ढीले पड़ आते हैं, परन्तु अर्पणविधि वाले भक्त विशेष बत्साहसे कर्म करते हैं । फलत्यागियों में कुदरती तौर पर एक प्रकारकी खास उदासीनता होती है, वैसी उदासीनता अर्पणविधि वालों में नहीं होती । इसका कारण यह है, कि फलत्यागी योगियों में बैराग्य का जोर अधिक होता है और अर्पणविधि वालोंमें प्रभु-प्रेमका बल अधिक होता है । इस लिये फलत्यागी कर्मयोग से अर्पणविधि श्रेष्ठ है । पर ये सब कोटियाँ एक एक करके अनुभवमें आती हैं इस वास्ते फलत्यागी कर्मयोग तीसरी कोटि है और अर्पणविधि अन्तकी चौथी कोटि है ।

### धर्मका अन्तिम ज्ञान ।

इस तरह सब विषय समझ कर प्रेमपूर्वक अपनी जिंदगी ईश्वरके अर्पण करना धर्मकी मुख्य कुंजी है और यही सबसे बड़ा रहस्य है । अर्पणविधिसे ही जीवके सब पाप उठ

सकते हैं। बिना अर्पणविधिके, किसी एक विषयसे पूरा पूरा पाप नहीं जा सकता। ईश्वरको अपने सब काम दिये जा सकते हैं परन्तु अपना पाप ईश्वरको नहीं दिया जा सकता। ईश्वरको दिया हुआ एकका अनन्त गुना होकर अपनेको वापस मिलता है। कोई आदमी अपना पाप ईश्वर को दे और वह अनन्त गुना होकर उसे वापस मिले तो देने वालेका सत्यानाश ही हो जाय। इसलिये ईश्वरको अपना पाप नहीं दे सकते। इससे ईश्वरको मुख्य समझ कर कर्म करनेमें, ईश्वरके लिये कर्म करनेमें तथा फलकी इच्छा छोड़ कर कर्म करनेमें भी हमारी समझनेमें न आनेवाले, साफ न दिखाई देनेवाले और दोषके रूपमें न रह कर गुणके रूपमें घुसे हुए कितने ही छोटे छोटे पाप रह जाते हैं। परन्तु अर्पणविधिमें इन सब पापोंका नाश हो जाता है। अर्पणविधिमें सारी जिन्दगी ईश्वरके अर्पण कर देनी होती है, तब अपने तौर पर और कुछ भी बाकी नहीं रहता। इससे जो भक्त अपनी सारी जिन्दगी ईश्वरके अर्पण किये रहते हैं उन भक्तोंका पाप भी ईश्वर सम्हाल लेता है और माफ कर देता है। जैसे, किसी ब्राह्मणको चूहे छुँदर और मस मच्छड़ नही दान देते परन्तु अपना समूचा घर दान कर दें तो उसमें चूहे छुँदर और मस मच्छड़ भी आ जाते हैं। वैसे ही जो हरिजन अपनी सारी जिन्दगी ईश्वरके अर्पण कर देते हैं उनके पापको भी ईश्वर सम्हाल लेता और क्षमा कर देता है। इसलिये अर्पणविधि उत्तम है। जैसे समूचा घर दान किये बिना मस मच्छड़ या चूहे छुँदरका दान ब्राह्मणको नहीं कर सकते वैसे अपनी जिन्दगी ईश्वरके अर्पण किये बिना और किसी तरह अपना पाप ईश्वरको नहीं सौंप सकते। इसलिये अगर पूरे तौर पर पाप

से बचना हो, पवित्र जीवन बिताना हो, ऊँचे दरजेके प्रेमका लाभ लेना हो और अलौकिक अनुभव करना हो तो अपनी जिन्दगी ईश्वरको अर्पण करना सीखना चाहिये । यह भक्ति मार्गका मुख्य सिद्धान्त है और इसके लिये श्रीकृष्ण भगवानने भी कहा है कि—

यत्करोषि यदग्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौतये तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

अ० ६ श्लो० २७

हे अर्जुन ! तू जो कुछ काम कर, जो भोग कर, जो होम कर, जो दान दे और जो तप कर वह सब मेरे अर्पण कर । इस तरह अपनी जिन्दगीके सब कर्म ईश्वरके अर्पण करनेका नाम ही सन्न्यास है और इसीका नाम योग है । इसके सिवा ऐसा सन्न्यास लेने और ऐसा योग साधने से ही ईश्वर मिल सकता है और मोक्ष हो सकता है । इसलिये हमें अपनी जिन्दगी ईश्वरके अर्पण करना सीखना चाहिये । बन्धुओ ! याद रखना कि यह कुछ हमारे घरकी बात नहीं है, वरन् श्रीमद्भगवद्गीता की बात है । इसके लिये श्रीकृष्ण भगवान ने कहा है कि—

शुभाशुमफलैरेव मोक्षयसे कर्मबधनै

मन्याश्रयोगयुक्तान्मा विमुक्तो मामुपैक्षसि ॥

अ० ६ श्लो० २८

हे अर्जुन ! जब तू ऊपर कहे अनुसार अर्पणविधिका सन्न्यास या लेगा तथा योग साधेगा तब शुभ और अशुभ फल वाले कर्मके बन्धनोंसे मुक्त होगा । और जब इन बन्धनों में पूरा पूरा छूटेगा तब तू मुझे पावेगा ।

इस तरह अपनी जिन्दगी ईश्वरके अर्पण करके कर्तव्य पालने का नाम सर्व धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज है ।

## भक्तों पर भगवानकी कृपा ।

“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज” का ऊपर लिखे अनुसार हमने जो रहस्य समझा उसमें बड़ी भारी खूबी है; वह रहस्य बहुत ऊँचे दर्जेका है, जिन्दगी सुधार देने वाला है, अन्तिम है और मोक्ष देने वाला है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । तो भी आरम्भमें भक्तोंके जीवनमें अनुभव सहित यह ज्ञान नहीं आ सकता । इससे इस ज्ञान को अनुभवमें लानेके लिये कुछ दूसरी चीजोंकी जरूरत है । पहले छोटी दशाएँ भोगे बिना जीव एक बएक ऊपरकी दशामें नहीं जा सकता और इसमें उसका कुछ दोष भी नहीं है, क्योंकि जीवका ऐसा स्वभाव ही है और ईश्वरका ऐसा नियम ही है कि क्रम क्रमसे आगे बढ़ा जाय । इससे प्रभु जानना है कि सर्वधर्मान्परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज के हुक्मकी तामील जीवोंसे एकबएक भली भाँति नहीं हो सकेगी और इसके बिना कभी कल्याण नहीं होने का । इसलिये भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करके उन्हें अपने रास्तेमें लानेके निमित्त प्रेमपूर्ण रीतिसे कहता है कि—

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।

इद्योऽसि मे हृदिमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥

अ० १८ श्लो० ६४

“तू मेरा बड़ा प्यारा है इससे तेरे कल्याणके लिये मैं अपना सबसे छिपा हुआ परम रहस्य फिर तुझसे कहता हूँ सुन ।

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

अ० १६ श्लो० ६६

मेरे मनका बन अर्थात् मेरी इच्छानुसार चलने वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरे लिये कर्म करनेवाला हो और मुझे ही नमस्कार कर । तब, तू मेरा प्यारा है, इससे सच्ची प्रतिज्ञा करके तुझसे कहता हूँ कि तू मुझे ही पावेगा ।

**भक्तिके सफल न होनेका कारण ।**

भगवानका यह हुक्म सुनकर आप कहेंगे कि इसमें नया पत्र क्या है ? ऐसा तो हम हमेशा करते हैं । जैसे, मंदिरोंमें जाते हैं, पूजापाठ करते हैं, और मीके मीकेपर कुछ अच्छा काम भी करते हैं । तो भी इसमें कोई बड़ा फल हमें साफ तौरपर नहीं दिखाई देता । और भगवान कहते हैं कि इन्हीं विषयोंसे तुम मुझे पाओगे । तब इसमें क्या भेद है ? इस तरह बहुत आदमियोंके जीमें यह सवाल उठता है । उसके जवाबमें जानना चाहिये कि आजकल हम जो कुछ भक्ति करते हैं और जो कुछ ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह सिर्फ तोतारदन्तुं ज्ञान है, बाहरका ज्ञान है; शब्दोंकी चेतुराई है; ऊपरी ज्ञान है, अकलकी चालबाजी है और बेतजरबेका सिर्फ जीभका लवरीनी ज्ञान है । और आजकल हम जो भक्ति करते हैं वह भक्ति भी पोल सी है, बाहर ही बाहर रह जानेवाली है, जीवको जगानेवाली नहीं है, लल्लोपत्तीवाली है, बिना भावनाकी है और अन्तःकरणसे जगी हुई नहीं है; वरंज रिवाजके मारे वंश परम्परासे चली आती हुई चालकी गुलामीकी और लेमगूपन की है । इस कारण यह भक्ति हमें जो

जीवन देना चाहिये वह नहीं दे सकती, जो प्रकाश देना चाहिये वह नहीं दे सकती, जिस उंचाईपर चढ़ाना चाहिये उसपर नहीं चढ़ा सकती, जो चरित्र सुधारना चाहिये उसे नहीं सुधार सकती और जो दिव्यदर्शन कराना चाहिये वह दिव्यदर्शन नहीं करा सकती तथा जो अलौकिक आनन्द देना चाहिये वह नहीं दे सकती। परन्तु ईश्वर जो कहते हैं वह भक्ति कुछ और ही किसमकी है। जैसे, वह कहते हैं कि—

पहले, मन्मनाभव अर्थात् मेरे मनका बन। अब विचार कीजिये कि—

भगवानके मनका बननेके माने क्या ?

भाइयो ! भगवानमें जो गुण हैं उन गुणोंको अपनेमें लानेका नाम है भगवानके मनका बनना। जैसे—भगवानमें अखण्ड दया है इसलिये हरिजनोंके मनमें दयाका सोता बहने ही रहना चाहिये। भगवान सब जीवोंका कल्याण चाहते हैं, वैसे ही हरिजनोंको सब जीवोंका कल्याण मनाना चाहिये। भगवान सबके ऊपर प्रेम रखते हैं, वैसे ही भक्तोंको सबके ऊपर प्रेम रखना चाहिये। जीवोंके कल्याणके लिये भगवान अपने दरजेसे नीचे उतरते हैं और अवतार लेते हैं वैसे ही महात्माओंको अपने दरजेका अभिमान छोड़कर अपने बन्धुओं के कल्याणका काम करना चाहिये। भगवान ज्ञानस्वरूप हैं, इसलिये हरिजनोंको ज्ञान प्राप्त करनेका कोई मौका न छोड़ना चाहिये। भगवानको हृदय सबसे बड़ा है वैन ही हरिजनोंको अपना हृदय बहुत विशाल रखना चाहिये। ईश्वर उदारसे उदार हैं वैसे ही हरिजनोंको अपनी हैसियतके अनुसार बदारसे उदार होना चाहिये। भगवानको हरिजन बहुत

पसन्द हैं वैसे ही हरिजनोंको हरिजन बहुत पसन्द आने चाहियें । भगवान ऐसा करते हैं कि सब जीवोंके लिये मोक्षका रास्ता खुले, वैसे ही सब हरिजनोंको ऐसा करना चाहिये कि भगवानका रास्ता खुले और भगवान प्रेम स्वरूप हैं वैसे हरिजनोंको प्रेमका ही रूप बन जाना चाहिये । इस तरह करने और ऐसा बर्ताव रखनेका नाम भगवानके मनका-बनना है । यह सब कह जाना तो सहज है परन्तु हो कैसे ? इसके लिये ।

### मन्मा भवका दूसरा अर्थ

महात्मा लोग यह लगाते हैं कि मेरे मनका हो अर्थात् मेरी इच्छाके अधीन हो । जैसे, मुझे जो पसन्द है वही तुम्हें पसन्द होना चाहिये, मैं जिस रास्ते चलता हूँ उसी रास्ते तुम्हें चलना चाहिये, मैं जिस किसका विचार करता हूँ उसी किसका विचार तुम्हें करना चाहिये; मैं जीवों से जैसा बर्ताव करता हूँ वैसा ही बर्ताव तुम्हें जीवों के साथ करना चाहिये और बिना किसी स्वार्थ, लोभ या आलस के मैं जैसे काम करता हूँ वैसे ही तुम्हें भी काम करना चाहिये । मतलब यह कि मेरी इच्छा ही तुम्हारी इच्छा, मेरा सुख ही तुम्हारा सुख, मेरा मार्ग ही तुम्हारा मार्ग और मेरे नियम ही तुम्हारे नियम होने चाहियें । क्योंकि तुम पहलेसे ही मेरे हो, अन्तको भी मेरे ही हो और अब भी मेरे ही अंश हो । इसलिये मेरे सब गुणोंका लाभ लेनेका तुम्हें पूरा पूरा हक है और यह लाभ तभी मिल सकता है जब मेरी इच्छामें अपनी इच्छाको लीन कर दो । तुम अल्पज्ञ हो और मैं सर्वज्ञ हूँ इससे तुम अकेले अपनी मदजी मुताबिक चलकर ऐसा बल और ऐसा लाभ नहीं पा सकोगे । लेकिन मेरे मनके होगे अर्थात् मेरी इच्छा-

नुसार चलोगे तो मेरे बलसे तुम बलवान हो जाओगे । इस-  
लिये हे हरिजनो ! तुम मन्मनाभव मेरे मनके बनो । मेरे मनके  
बनो । मेरे मनके बनो ।

हम अपनी मायाके मनके हैं ।

तो क्या हम अभी भगवानके मनके नहीं हैं ? उत्तर-नहीं ।  
तब हम किसके मनके हैं ? आइयो ! हम तो अपनी मायाके  
मनके हैं । इससे माया जैसे नचाती है वैसे हम नाचते हैं और  
मायाके पीछे पीछे फिरते हैं । जैसे, हमारा मन घड़ीमें मोंची-  
टोले जाता है; घड़ीमें दुश्मनोंके विचारमें जाता है; घड़ीमें  
मौल शौकके विचारमें जाता है; घड़ीमें विकारोंके वश होना है;  
घड़ीमें आलसमें आ जाता है; घड़ीमें मलीनतामें समा जाता  
है; घड़ीमें किसीकी बुराई करने दौड़ता है; घड़ीमें तुच्छ  
कलहमें भिड़ जाता है और बारबार हमारा मन पापके काम  
या विचार करनेमें लग जाता है । अब बताइये कि यह मन  
मायाका कहलायगा या ईश्वरका कहलायगा ? याद रखना कि  
यह मायाका ही मन है । और माया सदा उगिन है इससे  
मायाके मनसे उद्धार नहीं हो सकता । हम जब तक माया-  
के मनके रहते हैं तबतक हमारी भक्ति पोलमपोल ही है और  
पोलपोलमकी भक्तिसे हम भवसागर नहीं तर सकते । अगर  
जन्म सार्थक करना हो और चौरासी लाख योनियोंके फेरेसे  
छूटना हो तो भगवानकी केही हुई सच्ची भक्ति करनी चाहिये ।  
सच्ची भक्ति करने के लिये भगवानकी आज्ञानुसार भगवानके  
मनका होना चाहिये अर्थात् भगवानकी इच्छा अपनी इच्छामें  
मिलाकर भगवानका गुण अपनी जिन्दगीमें उतारना चाहिये ।  
तभी उद्धार होगा । इसीसे भगवान कहते हैं कि 'मन्मनाभव'  
मेरे मनका बन ।

## अभी हम किसके भक्त हैं ?

जो मनुष्य भगवानके मनके नहीं हो सकते उनके लिये ईश्वरका दूसरा हुक्म यह है कि तुम मेरे भक्त बनो । तब क्या अभी हम भगवानके भक्त नहीं हैं ? उत्तर-नहीं । अभी तो हम अपने मैपनके भक्त हैं; अभी तो हम अपने विकारोंके भक्त हैं; अभी तो हम अपने जोशके भक्त हैं और अभी तो हम ईश्वरके नहीं चरंच जीवके जी-पनमें ईश्वरसे जो कुछ जुदाई है उस जुदाईके ही भक्त हैं । इससे हमारे आचार-विचारमें, हमारी रीति-मांतिमें और हमारी भक्तिमें भी हमारा अभिमान ही आगे आगे रहता है । जैसे, हम पूजा करते हैं तो उसमें भी कुछ अभिमान होता है; मन्दिरमें जाते हैं तो उसमें भी कुछ अभिमान होता है; पाठ करते हैं या नाम स्मरण करते हैं तो उसमें भी कुछ अभिमान होता है; दान देते हैं तो उसमें भी कुछ अभिमान होता है; जरा-मरा व्रतनियम करते हैं तो उसमें भी कुछ अभिमान होता है; किसी पर खेह रखते हैं तो उसमें भी अभिमान होता है; अधिक क्या कहें ईश्वरका ज्ञान प्राप्त करते हैं या दूसरोंको देते हैं तो उसमें भी कुछ अभिमान होता है । जब अच्छे कामोंमें भी हमारा अभिमान आड़े आता है तब खराब कामोंके अभिमानका तो कहना ही क्या ? अब जरा गहरे उतर कर विचार कीजिये कि हम किसके भक्त हैं ? अभिमानके या ईश्वरके ? कहिये कि हम अहंकारके ही भक्त हैं । अहंकारके भक्तका क्या हाल होता है यह विचारना कुछ कठिन नहीं है । उसके लिये तो नरक तय्यार ही है । इस नरकसे हमें छुड़ानेके लिये प्रभु हमसे कहते हैं कि 'मद्वत्तो भव' मेरे भक्त बनो ।

**अभी हम भगवानके लिये नहीं वरंच अपने स्वार्थके लिये कर्म करते हैं ।**

पहले कहे श्लोकमें भगवानका तीसरा हुक्म यह है कि अगर तुमसे इस प्रकार मेरा भक्त होते न बने तो 'मयाजी भव' अर्थात् मेरे लिये यज्ञ करने वाले बनो। अथवा मेरी पूजा करो। भगवानके लिये यज्ञ करनेका अर्थ है जगतके जीवोंके कल्याणके लिये अपना स्वार्थ त्यागना। इसलिये ईश्वरके निमित्त अपने स्वार्थका त्याग कर ऐसा कर्म करना चाहिये कि जिससे किसी जीवका कल्याण हो। यह प्रभुका तीसरा हुक्म है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या हम ईश्वरके लिये कर्म नहीं करते? उत्तरमें कहना चाहिये कि नहीं। हम ईश्वरके लिये कर्म नहीं करते वरंच अभी तो हम अपने स्वार्थके लिये ही कर्म करते हैं। और भगवानकी पूजा करने के बदले अपने स्वार्थकी ही पूजा करते हैं। जैसे, हम मन्दिरोंमें दर्शन या प्रार्थना करने जाते हैं तो वहां भी हमारे मनमें कुछ स्वार्थ होता है; परोपकारके काम करते हैं तो उसमें भी कुछ स्वार्थ होता है; श्रद्धा आदि क्रियाएं करते हैं तो उसमें भी कुछ स्वार्थ होता है; तीर्थयात्रा करते हैं तो उसमें भी कुछ स्वार्थ होता है; दूसरोंको कुछ मदद देते हैं या अपने ही कुटुम्बकी भलाई करते हैं तो उसमें भी कुछ स्वार्थ होता है; मरोंके नामपर दानपुण्य करते हैं तो उसमें भी कुछ स्वार्थ होता है और मरते समय गण्ड पुराण सुनते हैं या दान देते हैं तो उसमें भी हमारा कुछ स्वार्थ होता है। इस तरह हर विषयमें हमारा जीवन स्वार्थमय हो गया है और हम अपने ही स्वार्थकी पूजा करनेवाले बन गये हैं। इसलिये भगवान कहते हैं कि अपना स्वार्थ त्याग करो और मेरे लिये कर्म करो।

**अभी हम किसको नमते हैं ?**

इसके बाद प्रभु कहते हैं कि अगर तुमसे यह न हो सके तो "मा नमस्कुरु" तुम मुझे नमस्कार करो । तो क्या हम अभी भगवानको नमस्कार नहीं करते ? नहीं । अभी तो हम लोकाचारके नियमोंको नमते हैं, अभी तो हम जातिके बंधनोंको नमते हैं, अभी तो हम बाहरी शिष्टाचारको नमते हैं; अभी तो हम चले आते हुए वंशपरम्पराके रिवाजोंको नमते हैं; अभी तो हम अपनी देवोंको नमते हैं, अभी तो हम अपने मित्राजको नमते हैं अभी तो हम अपने हुकातमाखू, पानपत्ते और गांजाभांगके व्यसनोको नमते हैं, अभी तो हम हाकिमोंके 'जो हुकम' को नमते हैं; अभी तो हम अपनी अज्ञानताको नमते हैं और अभी तो हम अपनी देहको नमन करने मेंही जिन्दगी बर्बाद करते हैं । इस तरह खाली पीतलमें रह जाते हैं । तिसपर भी यह झींग मारते हैं कि हम भगवानको नमते हैं ! ऐसी तुच्छ वस्तुओंको नमनेसे आत्माका कल्याण नहीं होता । इसलिये भगवान कहते हैं कि तुम मुझे नमस्कार करो ।

**भगवानके पास जानेकी चार सीढ़ियाँ ।**

बन्धुओ ! ईश्वरकी दया देखी ? पहले ही वह कबूलते हैं कि तुम मुझे बहुत प्यारे हो इससे मैं तुम्हारे कल्याणकी बात कहता हूँ और वह यह कि तुम मेरी इच्छाके अधीन हो जाओ । अगर ऐसा न हो सके तो मेरी भक्ति करो अर्थात् अपना अहंकार छोड़ दो, अपनी जुदाई दूर करो । परन्तु यह करना बड़ा मुश्किल है । इसलिये आरम्भमें तुमसे यह न हो सके तो अपना स्वार्थ त्याग कर मेरे लिये कर्म करो, और अगर यह भी न हो सके तो अगलकी वस्तुओंका जितना आदर करते हो उससे अधिक मेरा आदर करना सीखो ।

भगवान जो इस तरह हमसे कहते हैं उसमें उनकी सास दिया है और बड़ा गहरा रहस्य है, क्योंकि वह जानते हैं कि जिससे एकदम ईश्वरके रास्तेमें जिस कदर चाहिये उस कदर आगे नहीं बढ़ सकते । इसलिये वह एक ही श्लोक में हमें चार किसके रास्ते बताते हैं । ये सब रास्ते क्रमसे एक एक करके आते हैं । इससे सब भक्तोंको इन रास्तोंसे होकर जाना पड़ता है । जैसे, जीव जब जगा नहीं रहता तब बड़ा ही मोहवादी होता है इससे जगतकी हर एक वस्तुमें आसक्ति रहता है और ईश्वरको नमनेके बदले वस्तुओं तथा रिवाजोंको नमा करता है । इसलिये भगवानका कहना है कि ऐसी पोलमें पड़े रहनेके बदले मुझे नमना सीख अर्थात् अपनी प्यारी वस्तुओं तथा अपने रिवाजोंसे मेरा अधिक आदर कर । शुरूमें इतना ही बने तब भी बहुत है यह समझ कर भगवान दयावश ऐसा कहते हैं । यह अवस्था बीतनेके बाद जीव एक कदम आगे बढ़ता है और एक सीढ़ी ऊँचे चढ़ता है । तब प्रभु कहते हैं कि अब तू मेरे लिये कर्म करनेवाला बन अर्थात् अपने स्वार्थका त्याग करना सीख । मनुष्य जब भक्ति करने लगता है तब पहले जगतकी सब वस्तुओंसे ईश्वरको बड़ा समझना सीखता है । फिर एक कदम आगे बढ़ने पर अपने स्वार्थका त्याग कर सकता है । तब प्रभु कहते हैं कि मेरे लिये कर्म कर । फिर जीव तीसरी सीढ़ी पर जानेको तय्यार होता है, तब प्रभु कहते हैं कि अपना अहंकार छोड़ कर मेरे पास आ । मनुष्य ईश्वरको बड़ा समझता और अपना स्वार्थ त्यागता है तो भी उसके मनमें अहंकार रहता है । इससे भगवान कहते हैं कि यह अहंकार छोड़ कर तू मेरे पास आ । क्योंकि जो हरिजन भग-

वानके लिये अपना स्वार्थ छोड़ सकता है वह भी मैपनको नहीं छोड़ सकता । इसलिये मैपन छोड़ना तीसरी सीढ़ी है । इसके बाद भक्ति मार्गकी अन्तिम या चौथी सीढ़ी आती है । इस समय प्रभु कहते हैं कि मेरी इच्छाके अधीन हो जा और मेरे मनको ही अपना मन बना डाल । यही भक्तकी सबसे उत्तम अवस्था है, यही अन्तकी दशा है, यही धर्मका फल है और यही जीवनकी सार्थकता है । भगवानकी इच्छाके अधीन होनेसे और उसीके मनमें अपना मन मिला देनेसे जीवकी छुट्टाई मिट जाती है और ऐसा करनेवाले भक्तको सच्चिदानन्दका आनन्द मिला करता है । परन्तु यह सब तभी होता है जब यह समझमें आवे कि जगतकी सब वस्तुओंसे ईश्वर मुख्य है, फिर अपना स्वार्थ त्यागा जाय, फिर अपना अहंकार छोड़ा जाय और फिर भगवद् इच्छाके अधीन हुआ जाय । यह सब रहस्य समझ कर अपनी जिन्दगीमें उतारना और उत्तम जीवन बिताना सीखना ही हरिजनोंकी मुख्य इच्छा होती है और यह प्रभुकी आज्ञा पालनेसे होती है । इसलिये जो भावुक हरिजन उत्तम होना चाहते हैं और सत्य वस्तु को जाननेके लिये ललचते हैं उनके जीमें अर्जुनकी तरह ये बातें सुननेके बाद यह प्रतिष्ठा होती है—

**भगवानकी आज्ञा पालनेकी जीविकी प्रतिज्ञा ।**

नष्टो मोह स्मृतिलब्धा स्वल्पसादान्मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतमन्दहः करिष्ये वचन तव ॥

अ० १८ श्लो० ७३

हे प्रभु ! तुम्हारी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा सशय मिट गया और मेरी स्मृति आगयी है इसलिये अब मैं तुम्हारा वचन मानूंगा ।

ऐसा महानमक फिर क्या करता है ? वह बारबार ईश्वरका उपकार माना करता है और शुद्ध अन्तःकरणसे पवित्र प्रार्थनाएँ किया करता है । क्योंकि मोह नष्ट हो जानेसे उसका मन और कहीं नहीं जाता, स्वरूपकी याद हो जानेसे वह उसीमें आनन्दी बना रहता है, संशय मिट जानेसे हृदयका बोझ हलका हो जाना है और वह अपनेको कृतार्थ मानता है । इससे बड़ी ही दीनतासे वह बारबार ईश्वरका उपकार माना करता है और दण्डवत् किया करता है । सारांश यह कि उसका सिर सदा झुका होता है । इसके बाद वह जब इस स्थितिसे दूसरी स्थितिमें जाना चाहता है तब उसकी नजरके सामने ईश्वरका हुकम खड़ा होता है इससे वह खुले दिलसे शुद्धतापूर्वक कहता है कि हे प्रभु ! तुम्हारा हुकम पालनेको मैं तय्यार खड़ा हूँ । इसके बाद प्रभुसेवाके या अगतके व्यवहारके जो काम करने होते हैं उन सब कामोंमें वह मुख्य करके ईश्वरके हुकमको ही देखा करता है और भगवद् आकाशको अपनी नजरके सामने रखकर ही सब काम करता है । वह आज्ञा यह है—

### ईश्वरका हुकम ।

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

अ० ६ श्लो० ३२

जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही सबकी आत्मा है, इसलिये जिस विषयसे मुझे दुःख होता है उस विषयसे दूसरोंको भी दुःख होता है और जिन वस्तुओंसे मुझे सुख होता है उन वस्तुओंसे दूसरोंको भी सुख होता है । जैसे मुझे दुःख पसन्द नहीं वैसे किसी जीवको दुःख पसन्द नहीं है, इससे मुझे

किसी जीवको दुःख नहीं देना चाहिये और जैसे मुझे सुख पसन्द है वैसे सब जीवोंको सुख पसन्द है इसलिये जिससे सब जीव सुखी हों वैसा करना मेरा काम है । जो हरिजन ऐसा समझता और प्रताप करता है उस योगीको हे अर्जुन ! मैं श्रेष्ठ मानता हूँ ।

यह नियम ध्यानमें रखकर ऊपर कहा श्रुत भक्त प्रताप करता है, इससे उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी वस्तुओंका चोरी चला जाना मुझे नहीं रुचता वैसे दूसरोंको अपनी वस्तुओंका चोरी जाना नहीं रुचता, इसलिये मुझे किसीकी चोरी नहीं करनी चाहिये । मेरे सामने कोई झूठ बोले तो मुझे नहीं सुहाता, वैसे ही दूसरोंको भी झूठ नहीं सुहाता, इससे मुझे किसीके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिये । मेरे ऊपर कोई क्रोध करे तो मुझे नहीं रुचता, इसी तरह दूसरोंको मेरा क्रोध करना नहीं रुचता इसलिये मुझे किसीपर क्रोध नहीं करना चाहिये । मैं अपने परिवारको पवित्र रखना चाहता हूँ वैसे ही सब मनुष्य अपने परिवारको पवित्र रखना चाहते हैं, इसलिये मुझे व्यभिचार न करना चाहिये, और मुझे कोई मारे तो मुझे बड़ा दुःख होता है वैसे ही दूसरे जीवोंको मारनेसे उनको भी दुःख होता है इसलिये मुझे किसी जीवको मारना नहीं चाहिये । इस तरह जो भक्त अपनेसे ही दूसरोंकी तुलना करता है वह किसीका बुरा नहीं कर सकता । इस रीतिपर ईश्वरसे जुड़े हुए योगियोंको भगवान् श्रेष्ठ कहते हैं ।

१०० महात्माओंके लक्षण ।

ऐसा उत्तम जीवन बितानेवाले समदृष्टि महात्माओंको स्वभावतः ऐसा जान पड़ता है कि—

सर्वभूतान्पमान्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

इहैवे योगयुक्तान्ना सर्वत्र संस्पृशेनः ॥

अ० ६ श्लो० २४

परमान्मामें जगत्के सब जीव तथा सब वस्तुएँ हैं और जगत्के जीवोंमें तथा सब वस्तुओंमें परमान्मा आपरूपसे है ।

ऐसा उनको प्रत्यक्ष दिखाई देता है । जिनको ऐसा समदर्शन होता है वन महात्माओंके लिये प्रभु कहने हैं कि—

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च सपि पश्यति ।

तस्याहं = प्रणम्यामि न च मे नः । गमयति ॥

अ० ६ श्लो० २०

जो मुझे सब जगद् देखता है और सबको मुझमें मौजूद देखता है उससे मैं किसी दिन अलग नहीं हूँ और वह मुझमें तनिक भी अलग नहीं है ।

फिर ऐसे महात्मा एक कदम आगे बढ़ते हैं: उस समय उनको यह ज्ञान होता है कि 'वामदेवः सर्वमिति' ये सब भगवानके ही रूप हैं । ऐसे महात्माओंके लिये भगवान कहते हैं कि—

बहुनां जन्मनामते ज्ञानवान्मां पश्यते ।

वामदेवः सर्वमिति न महात्मा सुदुर्लभः ॥

अ० ७ श्लो० १६

बहुत जन्मपर अन्तको ज्ञानी मेरी शरण आते हैं और वह अनुभव करते हैं कि 'समी भगवानमय है' । ऐसे अनुभवी महात्मा दुर्लभ हैं ।

ऐसे महात्माओंको ही माना जाता है । इसके लिये भगवान कहते हैं कि—

माप्नुपेत्य पुनर्जन्म दुःसालयमशाश्वतम् ।

नाप्नुवति महात्मानः ससिद्धिं परमां गतां ॥ अ० ८ श्लो० १५

पुनर्जन्म महादुःखदायक है और नाशवंत है, इसलिये जो महात्मा अन्तर्की सिद्धि को पहुँच कर मुक्त पाते हैं उनका फिरसे जन्म नहीं होता ।

ऐसी पूर्णताको पहुँचना ही जिन्दगीकी सार्थकता है, यही धर्मका तत्त्व है, यही जीवकी अन्तिम इच्छा है और यही भक्तोंकी भाग्यशालिना है; क्योंकि जन्ममरणके बंधनसे छूटना और ईश्वरको पाना ही जीवकी अन्तिम गति है और यह सब ऊपर कहे अनुसार धर्मका रहस्य समझने तथा पालनेसे होता है । इसलिये सक्षेपमें यही कहना है कि—

यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर ।

तत्र भीर्विजयो भूतिर्धनं नीतिर्मतिर्मम ॥ अ० १८ श्लो० ७८

जहाँ जीवोंको आनन्द देनेवाला तथा आकर्षण करनेवाला योगेश्वर भगवान है और जहाँ धनुषधारी अर्जुन है अर्थात् जहाँ जगा हुआ जीव है, जहाँ पुरुषार्थ करनेवाला जीव है, जहाँ पवित्र तथा वैराग्य स्वभाववाला जीव है, जहाँ ईश्वरका हुक्म पालनेकी प्रतिष्ठा करनेवाला जीव है और जहाँ अपने मनकी लगाम ईश्वरको सौंप देनेवाला अर्थात् भगवद् इच्छाके अधीन हुआ जीव है वहीं लक्ष्मी, बड़ी सफलता, वैभव और अचल नीति है यह मेरा मत है ।

जिस हरिजनको धर्मकी यह कुंजी मिलती है उसे ईश्वरका ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रबल इच्छा होती है, इससे ईश्वरी ज्ञान स्वर्गकी सीढ़ीकी दूसरी पैढ़ी है । अब दूसरी पैढ़ीमें ईश्वरी ज्ञानकी खूबी तथा उसे प्राप्त करनेकी आवश्यकताके विषयमें कहा जायगा ।

# दूसरी पैड़ी ।



ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करनेके विषयमें ।

ईश्वरी ज्ञानकी खूबी ।

जबसे मनुष्य-जातिके अंदर धर्मकी रुचि जगी तबसे आजतक जगतके सब संत ईश्वरी ज्ञानकी महिमा गाया करते हैं । और एक देशके, एक कालके या एक धर्मके ही लोग नहीं वरंच जगतमें सब देशोंके, सब समयके और सब धर्मके महात्मा तथा हरिजन ईश्वरी ज्ञानकी खूबी घयान करते हैं, इतना ही नहीं पृथिवीके हर धर्मके शास्त्रोंमें ईश्वरी ज्ञानकी महिमा खास करके कही हुई है और स्वर्गके देवता भी ईश्वरी ज्ञानकी महिमा गाया करते हैं । ईश्वरी ज्ञान ऐसा उत्तम है । इसलिये उसकी खूबी समझना सब हरिजनोंका मुख्य कर्त्तव्य है ।

ईश्वरी ज्ञान किसको मिल सकता है ?

अब हमें यह जानना चाहिये कि ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करनेको तो लोग कहते हैं परन्तु यह ज्ञान किसको मिल सकता है ? और यह ज्ञान किस लिये प्राप्त करना चाहिये ? ये दो प्रश्न हैं । इनके लिये श्रीकृष्ण भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि—

इद तु ते गुणतम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।

ज्ञान विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोक्षसेऽशुभात् ॥

अ० ६ श्लो० १ ।

तू दोष दृष्टिवाला नहीं है वरंच गुणग्राहक शक्तिवाला—

है, इसलिये तुझसे अनुभवमें आसकने योग्य बहुत ही दिव्य ज्ञान कहता हूँ जिसको पाकर तू सब तरहकी खराबियोंसे बच जायगा ।

ऊपर जो दो प्रश्न पूछे हैं, उन दोषोंका खुलासा इस श्लोकमें होजाता है । पहला प्रश्न यह है कि ईश्वरी ज्ञानका अधिकारी कौन है ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं कि जिसमें दोषदृष्टि न हो, गुणग्राहक शक्ति हो वही हरिजन ईश्वरी ज्ञानका अधिकारी होता है । कितनी ही साधारण वस्तुओंको रखनेके लिये भी खास खास किस्मके बर्तनोंकी जरूरत पड़ती है; नव ईश्वरी ज्ञानको रखनेके लिये भी मनुष्यमें कुछ विशेष प्रकारकी योग्यता होनी चाहिये, इसमें कुछ नयी बात नहीं है । जैसे, दही ताँबेके बर्तनमें रखनेसे कलिया जाता है और वह बिगड़ जाता है परन्तु मिट्टीके, लकड़ीके या कलई किये बर्तनमें रखनेसे नहीं बिगड़ता । दूध खारवाले या खटाईवाले बर्तनमें रखनेसे बिगड़ जाता है परन्तु मिट्टीके बर्तनमें नहीं बिगड़ता । तेल पीतलके बर्तनमें रखनेसे बिगड़ जाता है मगर चमड़े, लकड़ी, काच या मिट्टीके बर्तनमें रखनेसे नहीं बिगड़ता । बिजली भी खास ही खास चीजोंमें रहती है और खास खास चीजोंसे आप ही आप चली जाती है । इसी तरह जगतकी साधारण चीजोंको समझानेके लिये भी उनके अनुकूल पात्रोंकी जरूरत पड़ती है तब ईश्वरी ज्ञानके लिये मनुष्यकी योग्यता देखना स्वाभाविक ही है । वह योग्यता यही है कि अच्छे विषयोंमें दोषदृष्टि न हो, सारग्राही हो । इतनी योग्यता हो तो ईश्वरी ज्ञान मिल सकता है । ऐसी योग्यता बिना ईश्वरी ज्ञान की खूबी समझमें नहीं आसकती ।

ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करनेके लिये कितनी बड़ी योग्यता चाहिये जरा खयाल तो कीजिये ।

दूसरे हमें यह भी सोचना चाहिये कि साधारण चीजोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये भी किस किसकी योग्यता दरकार है । जैसे, अच्छा वकील होनेके लिये छुटादार रीतिसे बोलना आना चाहिये; मुख्य मुख्य बातें समझ जानेकी शक्ति होनी चाहिये; दूसरोंके मनकी बात निकाल लेनेकी युक्ति आनी चाहिये; स्मरण शक्ति प्रबल होनी चाहिये; मनुष्यको शककी निगाहसे देखनेकी आदत डालनी चाहिये; अटकल लगाना तथा अनुमान करना, आना चाहिये और अपने मवकिलपर तथा विरुद्ध पक्षके साक्षियों पर और मजिस्ट्रेट पर अपने विचारोंकी छाप डाल देनेकी योग्यता होनी चाहिये; तब आदमी एक अच्छा वकील हो सकता है । इसी तरह जिसको खेतीबारीका अभ्यास करना है और इस विषयमें आगे बढ़ना है उसको, पहले शरीर-बलकी जरूरत है, फिर बैल, गाय, भैंस बछड़े आदि पर प्रेम रखना आना चाहिये; सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि सहनेके लिये सहनशीलता होनी चाहिये; स्वयं परिश्रम करनेमें शर्म न लगनी चाहिये; जमीनकी किस्म या बीज पहचाननेकी अकल होनी चाहिये; मित्र मित्र ऋतुओंका मित्र मित्र लाभ लेनेकी समझ होनी चाहिये; सादगीसे जिन्दगी बितानेकी आदत डालनी चाहिये; जंगलमें अकेले अपने खेतमें रहनेकी हिम्मत होनी चाहिये और इसी तरहके दूसरे गुण होने चाहिये । ये सब गुण हों तभी आदमी पक्का खेतिहर हो सकता है । इसी तरह रसायन शास्त्र सीखनेके लिये वस्तुओंका कारण जाननेका शौक होना चाहिये; मित्र

भिन्न पदार्थोंकी तुलना करना जाना चाहिये, छोटी-छोटी बातों पर भी खूब ध्यान देनेकी आवश्यकता होनी चाहिये, बहुत देर तक कुछ परियाम न जाना जाय तो भी धैर्य रखकर हमेशा अपने प्रयोगोंमें लगे रहना चाहिये, दूसरे लोगोंको बहुत तुच्छ लगने वाली वस्तुओंकी भी जी लगाकर जांच पड़ताल करनी चाहिये; नये आविष्कारकोंने जो नये आविष्कार किये हैं उनका हाल चाल लेते रहना चाहिये और उनकी सफलता तथा असफलताका कारण समझना चाहिये, इसके सिवा ऐसी दृढ़ इच्छा रखनी चाहिये कि मुझे कुछ खास नया काम करना है। ऐसे ऐसे बहुतसे गुण हैं तब इस विद्यामें सफलता मिल सकती है। इसी प्रकार डाकूर शिक्षक, जासूस, हाकिम, व्यापारी, यात्री, मदारो, सर्कस चलानेवाले, नाटक खेलनेवाले आदिका काम सीखनेके लिये कुछ खास गुण और खास लियाकत चाहिये। तब विचार कीजिये कि जिस ज्ञानसे जिंदगी सुधर जाय, जिस ज्ञानसे जन्ममरणका बन्धन छूट जाय, जिस ज्ञानसे ईश्वरका साक्षात्कार हो और जिस ज्ञानसे अनन्त कालका अखण्ड आनन्द भोग जाय उस ईश्वरी ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये कितनी बड़ी योग्यता चाहिये। जरा ख्याल तो कीजिये। तब पर भी प्रभुकी दया देखिये कि गुणप्राप्तक दृष्टिसे ही इस ज्ञानका अधिकार मिल जाता है।

**दूसरोंका दोष दुंदुबेमें मत रह जाना ।**

सारप्राही दृष्टि पर प्रभु जो इतना अधिक जोर देते हैं उसका कारण यही है कि बहुत आदमी हमेशा अच्छी वस्तुओंको भी बहुत हल्की नजरसे देखते हैं और उनमें भी दोष ही ढूँढ़ा करते हैं, इससे उनको ईश्वरी ज्ञान नहीं मिलता। जैसे,

कोई महात्मा बहुत निस्पृह होकर जगतकी सेवा करते हों, बड़ी शान्तिसे पवित्रता सहित अपना जीवन बिताते हों मानसिक उत्तमता और भावनाओंके प्रदेशमें रमते हों, उनमें जगतका बहुत कुछ मोह घट गया हो और वह कुछ विशेष ऊंची दृष्टि रखकर काम करते हों तो उनके लिये भी बिना किसी सबूत या बिना किसी कारणके बहुत लोग यह कह देते हैं कि इनमें भी कुछ स्वार्थ होगा; आजके जमानेमें कोई बिल्कुल निर्दोष नहीं होता ये सभी बगला भगत हैं। ऐसी ऐसी तुक्काचीनी किया करते हैं। ऐसे महात्माओंसे पहले किसी आदमीसे झगड़ा हुआ हो या उनसे कोई छोटी मोटी भूल हुई हो तो उसकी नकल उतार कर उनकी निन्दा किया करते हैं परन्तु उनमें जो अनेक प्रकारके गुण होते हैं उनसे वे लाभ नहीं उठाते। इससे ईश्वरी ज्ञान उनको नहीं मिलता। इसी तरह कोई पुस्तक बहुत अच्छी हो, उसके लेखकने बहुत परिश्रम किया हो और बहुत लोग उस पुस्तककी प्रशंसा करते हों तो भी दोष दृष्टिवाले उसमेंसे अपने पसन्द न आनेवाले कुछ वाक्य ढूँढ़कर उसकी निन्दा करते हैं परन्तु उसमें जो हजारों अच्छे वाक्य होते हैं उनको वे नहीं देखते। इसके सिवा कितनी ही बार तो उस पुस्तकके लेखककी जानगी जिन्दगी पर अनुचित आक्षेप किया करते हैं और कोई जरा सी बात न रुची हो तो उसके लिये समूची पुस्तककी और उसके लेखककी भी फजीहत किया करते हैं। जैसे श्रीमद्-भगवद्गीता जैसी सर्वमान्य पुस्तकके बारेमें भी कितने ही कहत हैं कि कृष्णने क्या अच्छा किया, सबको मरवा डाला यही न बा और कुछ? दूसरे कितने ही बालकी खाल निकालते हुए। एकान्ध घबराहट पकड़ कर कहते हैं कि नाय हन्ति न हन्यते न कोई

मरता है और न मारा जाता है तब हिंसा करनेमें क्या पाप है ? इस तरह भिन्न भिन्न शब्द पकड़ कर भिन्न २ मनुष्य अपनी अपनी कल्पनाके अनुसार और अपने अपने मिजाजके अनुसार तरह २ की बातें कहा करते हैं परन्तु उसका सार नहीं लेते । इसीसे उनको ईश्वरी ज्ञान नहीं मिलता । ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सबसे बड़ी योग्यता यह चाहिये कि मनुष्य गुणग्राहक दृष्टि वाला बने, सारग्राही हो और शुभेच्छा रखे । मगर जैसे बड़े भारी और सुन्दर महलमें भी चींटी छेद ही दूंदती है और सारे शरीरकी सुन्दरता छोड़कर मक्खी जैसे दुर्गंधवाली जगह या जखम दूंदती है वैसे बहुतेरे आदमी दूसरोंका दोष देखनेमें, दूसरों की भूल निकालनेमें, दूसरोंका भंडाफोड़ करनेमें और दूसरोंका पाप सोचते रहनेमें ही अपनी जिंदगी को डालते हैं इससे उनको ईश्वरी ज्ञान नहीं मिलता । अगर ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करना हो तो ऐसे विषयोंमें मत रह जाना ।

जो आदमी दूसरोंका दोष देखा करते हैं वे स्वयं दोषी होते हैं ।

इसीसे उनको अपना दोष दूसरोंमें दिखाई देता है । जैसे कोई बहुत कंजूस होनेसे किसीको कुछ देता लेता न हो और कोई गरीब आदमी उससे कुछ मांगने जाय तो वह उसको भी लोभी ही समझता है । बेचारे गरीब भिखमंगोंको लाचारी दरजे मांगना पड़ता है और ऐसे लाचारोंकी मदद करना जिनसे हो सके उनका फर्ज है, उनमें भी अमीरोंका तो वह खास धर्म है तथापि कंजूसीके मारे वह किसीको कुछ नहीं देता और डलटे सामनेके आदमियोंको लोभी समझा करता है और कहता है कि आजके जमानेमें सब आदमी बड़े स्वार्थी होगये

हैं, सब भिखमंगे हो गये हैं और सब लोभी होगये हैं । लेकिन आप साधन रहते हुए भी किसीको कुछ नहीं देते और अपना यह लोभ उनको नहीं दिखाई देता । उल्टे अपना लोभ दूसरोंमें देखते हैं । इसी तरह कोई आदमी बहुत क्रोधी हो तो उसके क्रोधसे क्रुद्ध होकर दूसरे आदमी भी उसपर मिजाज बिगाड़ते हैं । इस तरह अपने दोषके कारण वह दूसरे बहुत आदमियोंको मिजाज बिगाड़ते देखता है और समझता है कि सभी क्रोधी हैं । इसी प्रकार हर विषयमें मनुष्यको अपना अवगुण दूसरे मनुष्योंमें दिखाई देता है । इसलिये जो आदमी दूसरोंका बहुत दोष देखते हों, समझना कि उनके भीतर कुछ खास किसका गहरा पाप मौजूद है और उस पापके कारण ही उनको ईश्वरी ज्ञान नहीं मिलता । इसके लिये महाभारतमें दृष्टान्त है कि दुर्योधनसे श्रीकृष्णने एक सभामें कहा कि इस सभामें जो अच्छा आदमी हो उसका नाम मुझे बताओ । दुर्योधनने कहा कि मुझे तो कोई अच्छा आदमी नहीं दिखाई देता । इसके बाद श्रीकृष्णने वहीं युधिष्ठिरसे कहा कि इस सभामें जो खराब आदमी हो उसका नाम मुझे बताओ । युधिष्ठिरने कहा कि मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं इनमें कोई खराब आदमी नहीं दिखाई देता । अब बताइये कि क्या उस सभामें सभी खराब आदमी थे ? कहिये कि नहीं ? तो क्या उस सभामें सब आदमी अच्छे ही थे ? नहीं । परन्तु दुर्योधन तथा युधिष्ठिरका जैसा हृदय था वैसा ही उन्हें 'सब मनुष्य दिखाई दिये । इसी तरह हमें भी अपने ही दोष या अपने ही गुण दूसरे मनुष्योंमें दिखाई देते हैं । इसलिये हमें दूसरोंका दोष दिखाई दे तो समझना कि यह हमारी ही कमजोरी है, हमारी ही ना लायकी है और हमीमें इस किसका भारी पाप मौजूद

हैं। याद रखना कि जब तक हममें ऐसा पाप है तब तक हमें उत्तमसे उत्तम ईश्वरी ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिये श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि जब दूसरोंके गुणोंमें दोष नहीं देखोगे तभी तुम ईश्वरी ज्ञानके अधिकारी हो सकोगे।

**हमें दूसरोंका दोष क्यों दिखाई देता है ?**

इससे समझना चाहिये कि हम अपनी भूलके कारण दूसरोंके जितने अवगुण देखते हैं उतने अवगुण उनमें नहीं होते परन्तु हमें काँधला हुआ है इससे सब पीले ही पीले दिखाई देते हैं। हम रंग ब रंगके चश्मे पहने रहते हैं इससे हमारे चश्मेके रंगके अनुसार सामने के आदमीका तथा दुनियाका रंग दिखाई देता है; परन्तु ऐसा होना अपूर्णता है और ऐसी पीलमें पड़े रहना एक प्रकारकी अधोगति है। इस बातका खयाल रखना कि अन्त तक ऐसे ही दोषदृष्टिवाले न रह जाओ।

दूसरे, इससे यह भी समझना चाहिये कि जब दूसरोंका दोष देखना बहुत बुरा है तब दूसरोंके गुणोंमें भी दोष देखना कितना बुरा है। बड़ा ही बुरा है। इसीसे भगवान कहते हैं कि जो दूसरोंके गुणमें दोष ढूँढ़ता है वह आदमी ईश्वरी ज्ञानका अधिकारी नहीं है। इसलिये अगर जित्नी सार्थक करनेवाला ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करना हो तो सारग्राही दृष्टि रखो, गुणग्राहक बनो, शुभेच्छा रखना सीखो और यह ज्ञान पानेके लिये प्रभु जैसा कहते हैं वैसा करो। वह कहते हैं—

तद्विदि प्रथिपातेन परिप्रनेन सेवया ।

उपदेयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्सदर्शिनः ॥

अ० ४ श्लो० ३४

ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ईश्वरको पहचाननेवाले महात्माओंको नमस्कार कर, उनसे बार बार पूछ और उनकी सेवा कर तब वे तुम्हको ज्ञानका उपदेश देंगे ।

माइयो ! याद रखना कि इस तरह महात्माओंका आदर मान किये बिना, उनका सत्संग किये बिना और उनकी सेवा किये बिना सच्चा ईश्वरी ज्ञान नहीं मिल सकता । अतएव ईश्वरी ज्ञान पानेके लिये महात्माओंका सम्मान करना चाहिये, उनके सत्संगमें रहना चाहिये और उनकी सेवा करनी चाहिये । इसके बिना मनमाने ढंगपर चलनेसे ईश्वरी ज्ञान नहीं मिल सकता । इसलिये दोषदृष्टि छोड़कर महात्माओंके संगमें रहो तब आसानीसे ईश्वरी ज्ञान मिल सकेगा ।

**ईश्वरी ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिये ?**

अब दूसरी मुख्य बात यह जाननी है कि ईश्वरी ज्ञान किस लिये प्राप्त करना चाहिये ? इसके जवाबमें श्रीकृष्ण भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि अशुभसे बचनेके लिये यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । अशुभसे बचनेके लिये अर्थात् सब तरह की खराबियोंसे बचनेके लिये, शैतानसे बचनेके लिये, पापसे बचनेके लिये, मायासे बचनेके लिये, गुलामीसे बचनेके लिये और सब तरहकी अलाबलासे बचनेके लिये यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । जैसे, शरीरके रोगोंसे बचनेके लिये, मनके विकारोंसे बचनेके लिये, धनके भँदसे बचनेके लिये, मायाके मोहले बचनेके लिये, वाणीके कपट तथा दाव पेचसे बचनेके लिये, इन्द्रियोंकी विषयलालसाकी बाढ़से बचनेके लिये, बुद्धिकी जड़ता तथा अभिमानसे बचनेके लिये, व्यावहारिक चोटोंसे बचनेके लिये, सुखदुःखके धक्कोंसे बचनेके लिये, कुदरती आफतोंसे बचनेके लिये और प्रारब्धके बन्धनसे

बचनेके लिये ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । जगतमें जितनी तरहकी आफतें हैं और जो कुछ अधूरापन है उन सबसे बचानेवाला ईश्वरी ज्ञान है । इसवास्ते सब प्रकारके अशुभसे बचनेके लिये तथा अपना और दूसरे लोगोंका कल्याण करनेके लिये हमें ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।

### ईश्वरी ज्ञानकी महिमा ।

इस प्रकार ईश्वरी ज्ञान सब तरहकी आफतोंसे बचानेवाला है; इसलिये महात्मा, ऋषि, मुनि और देवता भी इस ज्ञानकी स्तुति करते हैं; यहां तक कि स्वयं श्रीकृष्ण भगवान् भी इस ज्ञानकी महिमा गाते हैं और कहते हैं कि—

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमन्यथा ॥

अ० ६ श्लो० २

यह ज्ञान सब तरहकी विद्याओंसे श्रेष्ठ है, गुप्तसे गुप्त है, पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष फलवाला है, धर्मवाला है, सहजमें पालने योग्य है और किसी दिन इसका नाश नहीं होता ।

१. इस जगतमें अनेक प्रकारकी विद्याएं हैं । जैसे, आकाशकी विद्या ( अगोल शास्त्र ), पातालकी विद्या ( भूस्तर शास्त्र ) बिजलीकी विद्या, रसायन शास्त्र, भूत भविष्य जाननेकी विद्या, गणित विद्या, युद्धकला, वैद्यक शास्त्र, न्याय शास्त्र, बेसीबारीकी विद्या और पदार्थ विद्या तथा जंतु शास्त्र इत्यादि सैकड़ों प्रकारकी विद्याएं हैं । इन सब विद्याओंसे ईश्वरी ज्ञान श्रेष्ठ है । और किसी विद्यासे अन्तिम शान्ति नहीं मिलती न मोक्ष मिलता; परन्तु ईश्वरी ज्ञानसे मोक्ष मिल सकता है । इसलिये जगतमें सब ज्ञानसे ईश्वरी ज्ञान श्रेष्ठ है ।

## ईश्वरी ज्ञान सबसे ऊंचा है ।

२. संसारमें जितनी ऊंची बातें हैं उन सबसे ऊंचा ईश्वरी ज्ञान है, इसमें सबसे अधिक रहस्य है और ऐसा है कि जल्द-समझमें नहीं आता । और सब प्रकारके ज्ञानकी बात यह है कि कुछ ज्ञान बाहरी वस्तुओंसे मिलता है, कुछ ज्ञान मनकी माफत मिलता है, कुछ ज्ञान बुद्धिकी माफत मिलता है और कुछ ज्ञान किसी घटनासे तथा पूर्वके संस्कारोंसे मिलता है । ईश्वरी ज्ञान इस तरह नहीं मिलता; क्योंकि स्थूल वस्तुओंके ज्ञानसे सूक्ष्म वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करना कठिन है और इसमें भी कारण तथा महाकारणका ज्ञान पाना बहुत कठिन है । याद रखना कि ईश्वरका स्वरूप सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है और कारण तथा महाकारणसे भी परे है; इतना ही नहीं, जगनकी और सब वस्तुओंका ज्ञान मन, वचन, कर्म और बुद्धि आदि साधनोंसे हो सकता है परन्तु ईश्वरका ज्ञान ऐसे साधनोंसे नहीं हो सकता; क्योंकि वहां कर्म नहीं पहुँच सकते, इन्द्रियां नहीं पहुँच सकती, वाणी नहीं पहुँच सकती, मन नहीं पहुँच सकता और वहां बुद्धि भी नहीं पहुँच सकती । परमात्माको तो सिर्फ हमारी आत्मा ही पकड़ सकती है और आत्मा तब पहुँचना बड़ा दुर्लभ है । इसलिये ईश्वरी ज्ञान गुप्तसें गुप्त और ऊंचेसे ऊंचा है । वह ज्ञान इन सब तहोंके भीतर है । इसलिये जो ज्ञानी मनुष्य इन सब तहोंको हटा कर अन्दर जा सकता है और गहरे उतर सकता है उसीको यह ज्ञान मिल सकता है । इसके लिये श्रीकृष्ण भगवानने भी कहा है कि—

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्ब्रूयति तथैव चान्य ।

आश्चर्यवन्नैन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् ॥

किसीको यह आश्चर्य सा दिखाई देता है, कोई इसको आश्चर्य सा कहता है, कोई इसको आश्चर्य सा सुनता है और कोई तो सुनने पर भी नहीं समझता ।

ईश्वरमें एक दूसरेके विरुद्ध धर्म भी हैं इसलिये

ईश्वरी ज्ञान समझना कठिन है ।

आत्मा-परमात्माका ज्ञान ऐसा आश्चर्यकारक है और आसानीसे समझमें आने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें एक दूसरेके विरुद्ध धर्म भी हैं । जैसे, परमात्मा सब जगह है, लेकिन एक जगह भी रह सकता है । इसी प्रकार वह कुछ करता या कराता नहीं निसपर भी वही सब कुछ करता है । इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—

न कर्तृत्व न कर्माणि लोक्तस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

अ० ५ श्लो० १४

ईश्वर लोगोंके कर्मोंको नहीं बनाता न लोगोंसे कर्म कराता है और न कर्मका फल ही देता है, बल्कि यह सब स्वभावसे ही होता है ।

एक ओर ईश्वरके लिये यह कहा है और दूसरी ओर उसी ईश्वरके लिये यह भी कहा है कि—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ।

शामयन्सर्वभूतानि यन्नाह्वयानि मायया ॥

अ० १८ श्लो० ६१

जैसे यंत्रके ऊपर बैठे हुए पुतलोंको अपनी इच्छानुसार घुमा सकते हैं वैसे ही हे अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियोंके हृदयमें रहकर अपनी मायासे सब जीवोंको चलाते हैं ।

ऐसे परस्पर विरुद्ध गुणवाले ईश्वरका ज्ञान साधारण लोगोंको आसानीसे नहीं मिल सकता; यहाँ तक कि किसीके सिक्खानेसे भी यह ज्ञान अनुभवमें नहीं आ सकता । यह ज्ञान तो जब भक्तमें योग्यता आती है तब आपसे आप ही उसमें प्रगट होता है । इसके लिये प्रभु कहते हैं कि—

तत्त्वयं योगसिद्धः कालेनात्मनि विंदति ।

अ० ४ श्लो० ३८

जिसका जीव ईश्वरके साथ भली भाँति जुड़ गया है उस महात्माके हृदयमें समय आनेपर आपसे आप ही ईश्वरी ज्ञान प्रगट होता है । इसीसे ईश्वरी ज्ञान बड़ा गूढ़ कहा जाता है । इसलिये

शुरू अन्तःकरणवाले हरिजनोंपर उच्च ईश्वरी ज्ञान समझानेसे ईश्वर बड़ा प्रसन्न होता है ।

इसके लिये भगवान ने कहा है कि—

य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥

अ० १८ श्लो० ६८

जो मुझमें पराभक्ति रखकर इस बहुत श्रेष्ठ और बड़े गूढ़ ज्ञानको मेरे भक्तोंके अंतःकरणमें बिठावेगा वह मुझे ही पावेगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।

इतना ही नहीं, ऐसा ज्ञान अपने जीवनमें दिखानेवाले तथा यह ज्ञान दूसरोंको देनेवालेके लिये भगवान और भी कहते हैं; वह भी सुन लीजिये—

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः ।

भवितां न च मे तस्मादन्यं प्रियतरो भुवि ॥

अ० १८ श्लो० ६९

प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य मेरा ज्ञान समझकर उसपर चलता है और दूसरोंको समझाता है उसके बराबर इस दुनियामें और कोई मनुष्य मुझे न तो प्यारा है, न दुश्मा और न होगा ।

ऐसा गहरा और गुप्त ईश्वरी ज्ञान है । इसलिये जिन्दगी सार्थक करनेवाले, हृदयका दरवाजा खोल देनेवाले और ईश्वरके हजूर ले जाकर उससे तन्मय करा देनेवाले इस ईश्वरी ज्ञानको पाने तथा फैलानेकी विशेष चेष्टा सब हरिजनोंको करनी चाहिये । इसीमें आत्माका कल्याण है । यह ईश्वरका प्यारा काम है । इसलिये ईश्वरी ज्ञानका रहस्य समझिये :

**ईश्वरी ज्ञान पवित्र है और दूसरोंको पवित्र करनेवाला है ।**

३. ईश्वरी ज्ञान स्वयं पवित्र है और दूसरोंको पवित्र करनेवाला है । जगतमें और भी अनेक प्रकारके ज्ञान हैं परन्तु उन सबमें अहंकार होता है, स्वार्थ होता है, तोड़फोड़ होती है, भेदभाव होता है और एकको चढ़ाने तथा दूसरेको गिरानेकी बात होती है, इतना ही नहीं उन सब ज्ञानोंमें कुछ अधूरापन होता है तथा उनके कामोंमें कुछ मामूली दोष मिला हुआ होता है । इसलिये ईश्वरी ज्ञानके सिवा जगतका और कोई ज्ञान जैसा चाहिये वैसा निर्मल नहीं होता । और किसी ज्ञानको जो आदमी प्राप्त करता है वह पूरा पूरा पवित्र नहीं हो सकता । परन्तु ईश्वरी ज्ञान सबसे पवित्र है, इसलिये जो इस ज्ञानको पा जाता है उस महात्माकी जिन्दगी पवित्र हो जाती है, इसके लिये प्रभुने भी कहा है कि—

नहि ज्ञानेन मद्य पवित्रमिदं विद्यते ॥

अ० ४ श्लो० ३८

इस जगतमें ज्ञानके ऐसा पवित्र और कुछ भी नहीं है; क्योंकि ईश्वरी ज्ञान सब कर्मोंको भस्म कर देता है । इसके लिये प्रभुने भी कहा है कि—

यथैवास्ति समिद्धोऽग्निर्मममात्कुलेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्मणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥

अ० ४ श्लो० ३९

जैसे सुलगी हुई आग लकड़ीको जलाकर राखकर देती है वैसे ही है अर्जुन ! ज्ञानकी आग सब कर्मोंको जलाकर भस्म कर देती है । इस प्रकार ज्ञानको आग सब कर्मोंको जला देती है । श्री कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि—

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।

मत्र ज्ञानवेत्रेनैव हृदि न गतगिष्यसि ॥

अ० ४ श्लो० ४०

अगर तू सब पापियोंसे भी अधिक पाप करनेवाला हो तो भी ज्ञानरूपी 'जहाज'से सब पाप रूपी समुद्रको तू सहज ही पार कर जायगा ।

ईश्वरी ज्ञान ऐसा पवित्र है और दूसरोंको पवित्र करने-वाला है, इसलिये अगर पवित्र होना हो, जिन्दगी सुधारना हो और सर्व शक्तिमान महान ईश्वरका प्रिय होना हो तो इस पवित्र ईश्वरी ज्ञानको प्राप्त करना चाहिये ।

जगतके सब ज्ञानोंसे ईश्वरी ज्ञान उत्तम है ।

४. जगतके हर एक ज्ञानसे ईश्वरी ज्ञान उत्तम है । क्योंकि जगतके और सब व्यवहारी ज्ञानोंसे तो धन मिलता है, मान मिलता है, मित्र मिलते हैं, वैभव मिलता है और कई तरहके

सुख मिलते हैं परन्तु उन विद्याओंसे परमात्मा नहीं मिलता और ईश्वरी ज्ञानसे स्वयं परमात्मा मिलता है । इसलिये ईश्वरी ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है ।

इस जगतकी चाहे और जितनी विद्याएं प्राप्त कर लीजिये उनसे जीवको अन्तिम आनन्द नहीं मिलता; क्योंकि ईश्वरी ज्ञानको छोड़कर और किसी तरहके ज्ञानसे ईश्वरका साक्षात्कार, नहीं हो सकता । इसीसे पहलेके पवित्र ऋषि कहते थे कि—

त्रापर ऋग्वेदोयजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणा ।

निरुक्त छन्द ज्योतिषामिति अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते ॥

(मुण्डकोपनिषद्)

ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष—सब अश्रेष्ठ विद्याएं हैं । जिससे अविनाशी परमात्मा जाना जाय वही श्रेष्ठ विद्या है ।

ईश्वरी ज्ञान मिलनेसे जगतके और सब ज्ञान मिल सकते हैं परन्तु और किसी ज्ञानसे ईश्वरी ज्ञान नहीं मिल सकता ।

महात्मा लोग जो ईश्वरी ज्ञानको ऐसी श्रेष्ठ कहते हैं उसका कारण क्या है ? ऐसी शंका बहुतोंके जीमें बठनी है । इसके उत्तरमें जानना चाहिये कि और किसी किसकी विद्या जाननेसे या जगत्की सब किसकी विद्याएं जाननेसे भी जगत्का मूलतत्त्व मालूम नहीं होता । और सब विद्याएं जाननेसे भी जीवको अन्तिम शान्ति नहीं मिलती; और सब विद्याएं जाननेसे भी आत्मा परमात्माकी एकता नहीं हो सकती और दूसरी सब विद्याएं जानने पर भी उन सबसे परे

रहनेवाला जो परमात्मा है वह जाना नहीं जा सकता; परन्तु ब्रह्मविद्या अर्थात् ईश्वरी ज्ञानमें ऐसी खूबी है कि एक विद्या जाननेसे सब जाना जा सकता है; दूसरी सब विद्याएं जानने पर भी यह नहीं जाना जा सकता । इसके लिये भगवानने भी कहा है कि

ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥

अ० ७ श्लो० २

अब भी अधूरा न रहे इस प्रकार अनुभव सहित मैं यह ज्ञान तुमसे कहता हूँ जिसके ज्ञान लेनेके बाद इस दुनिया-में और कुछ जाननेको बाकी नहीं रहना ।

इसलिये जिसमेंसे सारा ब्रह्माण्ड निकला है और अन्तको सारे ब्रह्माण्डका जिसमें लय हो जाता है, इतना ही नहीं बल्कि जगतकी सब चीजोंको जिससे पोषण मिलता है और जिसकी सत्तासे यह सब चल रहा है उस सर्वशक्तिमान परमकृपालु परमात्माको जिससे प्राप्त कर सकें वही श्रेष्ठ विद्या है और उसीका नाम ईश्वरी ज्ञान है । इसलिये जगतकी सब विद्याओंसे ईश्वरी ज्ञान परम उत्तम है ।

**ईश्वरी ज्ञानका फल तुरत ही मिलता है ।**

५. जगतकी और सब तरहकी विद्याएं फल देनेमें वादा करनेवाली और उधार रखनेवाली होती हैं, पर ईश्वरी ज्ञान तुरत ही नगदा नगदी फल देता है । जैसे कर्मकाण्डी कहते हैं कि इस समय धर्म करोगे तो मरने पर तुमको स्वर्ग मिलेगा, पुराने जमानेके पादरी लोग अपने चेलोंसे धन लेकर उन्हें चिट्ठी लिख देते थे कि स्वर्गमें तुमको इन इन

चीजोंका आराम होगा । इसी प्रकार बेहरा वगैरह दूसरी-कौमोंमें भी पुराने जमानेमें यह रिवाज था और अब भी है । हिन्दुओंमें मर जानेके बाद खटिया, बिछौना, थाली, लोटा, घड़ा, छाता, जूता आदि देनेका रिवाज है । इस विषयमें भोले भाले गंवार लोगोंको उनके गुरु पुरोहित समझते हैं कि जो कुछ यहां दोगे वह सब मरने पर स्वर्गमें जीवको मिलेगा; इसलिये मरे हुएके सुखके लिये उसके पीछे उसकी जरूरत की सब चीजें देनी चाहियें । अगर कोई आदमी छाता, जूता वगैरह चीजें न दे तो उसे पुरोहित कहते हैं कि अगर यहां जूता नहीं दोगे तो वहां तुम्हारे बापको कांटेमें चलना पड़ेगा और यहां गोदान नहीं करोगे तो वहां तुम्हारी दाढ़ीको बैतरणी नदी उतरनेमें अड़चल पड़ेगी । इस प्रकार धर्मका फल पानेके विषयमें लोग वादे पर रहते हैं । जगतकी और सब विद्याओंमें भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ईश्वरी ज्ञानके सिवा और सब विद्याएं अपूर्ण हैं, उनके फलसे सन्तोष नहीं होता और वह फल मनुष्योंसे या जड़ वस्तुओंसे मिलनेवाला होता है, इससे मनमाना फल नहीं मिल सकता । परन्तु ईश्वरी ज्ञानका फल देनेवाला स्वयं परमात्मा है, इससे एक-का अनन्त गुना फल तुरत ही मिलता है । वह वादा करने-वाला या उधार रखनेवाला नहीं है, वह तो तुरत ही फल देता है । और यह बात भी नहीं कि पूरा ज्ञान मिले तभी फल दे, बल्कि जैसे मोजनके हर एक कौरमें भूखको तृप्ति और शरीर तथा मनको शक्ति मिलती जाती है, वैसे ईश्वरी ज्ञानमें भी हर कदम पर तुरंत ही कुछ न कुछ फायदा होता जाता है । जैसे, ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करते समय पहले मनमें प्रभुप्रेम आता है तो तुरत ही, उस प्रेमका आनन्द भी मिलता है । इसके

बाद सब जीवोंकी भलाई चाहने और अपनेसे जितना बन सके उतना दान देनेका मन होता है और ऐसा करनेसे तुरत ही एक तरहका खास आनन्द मिलता है । इसके बाद सन्तोष आता है, उससे कई तरहकी उपाधियां आपसे आप घट जाती हैं, और उपाधियां जितनी घटनी हैं उतना ही आनन्द बढ़ता जाता है । इसके बाद खरी और छोटी वस्तुकी पहचान होती जाती है और सत्य वस्तुकी ओर जीव झिंचता जाता है । इससे कुँदरती तौर पर जीवमें एक नये ढङ्गका बल और अलौकिक आनन्द आता जाता है । इसके बाद किसी व्यवहारी आदमीको जो ज्ञान नहीं मिलता वह अलौकिक ज्ञान उसको मिलता है जिससे उसके चित्तका सब संशय मिट जाता है, उसके ऊपरका भार हलका हो जाता है, वह मायाको पहचान सकता है और उससे दूर रह सकता है; इतना ही नहीं, बल्कि उसका जीव इतने ऊँचे चढ़ जाता है कि उसके सामने सारा जगत नीचे पड़ जाता है । इसके बाद उसको अलौकिक ज्योतिका दर्शन होता है । उस समय उसको इतना अधिक आनन्द होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते । इस प्रकार इन सबमें तथा ऐसी ही ऐसी दूसरी कितनी ही दशाओंमें उनके साथ ही साथ आनन्द मिलता जाता है; क्योंकि ईश्वरी ज्ञान प्रत्यक्ष फल देनेवाला है । इसलिये दूसरे ज्ञानोंकी आसक्ति कम रखकर ईश्वरी ज्ञान प्राप्त कीजिये । ईश्वरी ज्ञान प्राप्त कीजिये ।

सब प्रकारके धर्मोंका फल ईश्वरी ज्ञान है ।

६. ईश्वरी ज्ञान धर्मसे उत्पन्न होता है; इतना ही नहीं बल्कि यह धर्मका फल है; क्योंकि जो फल पानेके लिये धर्म करना है वह फल ईश्वरी ज्ञानसे मिलता है, इसलिये ईश्वरी

ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद धर्मकी और सब बाहरी छोटी छोटी क्रियाएं करनेकी जरूरत नहीं रहती । और ऐसी क्रियाएं करने की जरूरत न रहे यह बहुत ऊंचे दर्जेकी बात है : क्योंकि धर्मके कर्म करनेमें अर्जुन जैसे महान भक्त भी घबरा गये हैं और श्रीकृष्ण भगवानको भी स्वीकार करना पड़ा है कि कर्मकी गति गहन है । ऐसे गहनगतिवाले कर्मोंके पार जाना ही खूबीकी बात है । यह ईश्वरी ज्ञानसे ही-हां सकता है । इसलिये ईश्वरी ज्ञान धर्मके फल स्वरूप है, क्योंकि पहले तो कर्मोंकी गति ही ऐसी नहीं कि समझमें आ सके तब उसके पार जाना तो क्यों कर हो सकता है ? पर ईश्वरी ज्ञानमें ऐसी महिमा है कि वह सब कर्मोंके पार जा सकता है । इसका कारण यह है कि धर्मकी जुदी जुदी क्रियाएं करनेसे जो फल मिलता है वह सब ईश्वरी ज्ञानसे मिल जाता है । इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—

यावानर्थं वदपाने सर्वतः सप्ततोदके ।

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥

अ० २ श्लो० ४६ ।

थोड़ा पानीवाली जगहसे जो फायदा हो सकता है, वह फायदा चारों ओरसे भरे हुए बहुत पानीवाले बड़े तालाबसे भी हो सकता है । वैसे ही सब वेदोंमें कहे हुए धर्मके कर्म करनेसे जो फल मिलता है वह फल ईश्वरको जाननेवाले हरिजनको भी मिलता है ।

इस प्रकार ईश्वरके आनन्दमें और सब आनन्द समा जाता है और ईश्वरी ज्ञानमें और सब कर्मों की तथा सब प्रकारके ज्ञानकी समाप्ति होजाती है, इसलिये ईश्वरी ज्ञानमें धर्मका फल आ जाता है । जैसे, तीर्थ करनेसे जो फल

मिलता है, दान करनेसे जो फल मिलता है, दान देनेसे जो फल मिलता है, शास्त्रका पाठ करनेसे जो फल मिलता है और सेवा करनेसे जो फल मिलता है तथा जो आनन्द होता है वह सब फल और आनन्द ईश्वरको पहचानवानेवाले ईश्वरी ज्ञानमें आ जाता है। इसलिये सब हरिजनोंको ईश्वरी ज्ञान हासिल करना चाहिये।

### ईश्वरी ज्ञान धर्मके फल स्वरूप क्यों है ?

ईश्वरी ज्ञान धर्मके फल स्वरूप है इसका मुख्य कारण यह है कि इस ज्ञान से भेदभाव मिट जाना है, इस ज्ञानसे सब वस्तुओंमें एक ही महान्त्व मालूम पड़ता है और इस ज्ञानसे जीवको अन्तिम शान्ति मिलती है। इससे इस ज्ञानके बारेमें श्रीमद्भगवद्गोतामें भी कहा है कि—

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्त्विकम् ।

अ० १० श्लो० २०

जिस ज्ञानसे सब वस्तुओंमें तथा सब जीवोंमें एक ऐसा तत्त्व अखण्डित रूपसे व्याप्त दिखाई दे जिसका कभी नाश न हो उस ज्ञानको सत्त्वगुणी जानो।

भाइयो ! जो ऐसा तत्त्व समझनेवाला सत्त्वगुणी ज्ञान है वही ईश्वरी ज्ञान कहलाता है और ऐसा ज्ञान हो जानेपर धर्मकी शुरुकी ऊपरी छोटी छोटी क्रियाएं करनेकी जरूरत नहीं रहती। इसलिये ईश्वरी ज्ञान धर्मके फलरूप गिना जाता है। जगतके और सब व्यवहारी जानोंमें ऐसा नहीं होता क्योंकि वे ज्ञान रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं, इससे इनमें अधूरापन, संकीर्णता और कितने ही तरहके दोष

होते हैं। इसलिये ईश्वरी ज्ञानके सिवा और कोई ज्ञान धर्मके फलस्वरूप नहीं गिना जाता। सिर्फ पेट भरनेके लिये जो व्यवहारी विद्याएं हांती हैं वे रजोगुणी और तमोगुणी होती हैं। इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—

पृथक् वेन तु यज्ज्ञानं नानामावान्पृथग्विधान् ।

वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥

अ० १८ श्लो० २१

जिस ज्ञानसे जुदी जुदी वस्तुओंके जुदे जुदे गुण तथा जुदे जुदे जीवोंके जुदे जुदे स्वभाव जाने जाते हैं उस ज्ञानको तू रजोगुणी जान। अर्थात् जिससे यह ज्ञान पड़ता है कि यह विभिन्नता ही वास्तविक है; पर इस विभिन्नताके अन्दर जो एकता है, जो एक तत्त्व व्याप रहा है और जिस तत्त्वकी सत्तासे विभिन्नता दिखाई देती है वह अन्दर पड़ा हुआ असली तत्त्व जिस ज्ञानसे नहीं दिखाई देता, सिर्फ बाहरकी विभिन्नता दिखाई देती है, यानी जिस ज्ञानसे सिर्फ बाहरका बतन दिखाई देता है मगर अन्दरका माल नहीं दिखाई देता उस ज्ञानको भगवान रजोगुणी कहते हैं।

तमोगुणी ज्ञानके लिये भगवान कहते हैं कि—

यत्तु कृन्वदेकस्मिन् कार्ये सत्तामहेतुकम् ।

अतत्कार्यवदल्पं य तत्तामसमुदाहृतम् ॥

अ० १८ श्लो० २२

जिस ज्ञानसे चाहें जिस कर्म या चाहे जिस बीजको परिपूर्ण और सब कुछ समझ कर उसीमें आसक्ति हो जाती है तथा जो बिना उद्देश समझे हुए है, वे तत्त्वका है और बहुत थोड़ा है वह ज्ञान तमोगुणी कहलाता है। अर्थात् किसी एक ही आदमीमें, एक ही मूर्तिमें या ऐसी ही किसी एक ही बीजमें

सब तत्त्व मानकर इसीमें आसक्त होजाना और उसके सिवा कोई महातत्त्व न समझना तमोगुणी ज्ञान कहलाता है ।

**ईश्वरी ज्ञान मिल जानेपर और कोई कर्त्तव्य  
करनेको बाकी नहीं रहता ।**

भाइयो ! जगतकी दूसरी विद्याओंमें और दूसरे ज्ञानोंमें इस प्रकारकी अपूर्णता तथा कच्चाई होती है; इसलिये ईश्वरी ज्ञानके सिवा और सब ज्ञान धर्मके फलस्वरूप नहीं गिने जाते । यद्यपि और कई तरहके ज्ञान भक्तिके आरम्भमें धर्मको मदद देते हैं तथापि वे धर्ममेंसे पैदा हुए नहीं होते और न धर्मके फलस्वरूप ही होते हैं, इसलिये जगतके और सब ज्ञान धर्मके फलस्वरूप नहीं माने जाते; पर ईश्वरी ज्ञान धर्मके फलस्वरूप माना जाता है । दूसरे ज्ञान मिल जानेपर भी कई तरहके कर्त्तव्य करनेको बाकी रहते हैं, पर ईश्वरी ज्ञान मिल जानेके बाद और कुछ कर्त्तव्य करनेको बाकी नहीं रहता । इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा कि—

श्रेयान्द्रव्यमयायसाज्ज्ञानयज्ञः परतप ।

सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥

अ० ४ श्लो० ३३

हे अर्जुन ! जुदी जुदी वस्तुओंसे जो पक किये जाते हैं उन सब यज्ञोंसे ज्ञान-यज्ञ अर्थात् ईश्वरका ज्ञान प्राप्त करना श्रेष्ठ है; क्योंकि जितने तरहके धर्म हैं वे सब पूर्णरूपसे ज्ञानमें समा जाते हैं ।

इस प्रकार धर्मके सब ज्ञान ईश्वरी ज्ञानमें समा जाते हैं, इसलिये ईश्वरी ज्ञान धर्मके फलस्वरूप है । जब ऐसी दशा हो अर्थात् कुछ भी कर्त्तव्य करनेको बाकी न रहे तभी जीव

ईश्वरके साथ तन्मय हो सकता है और तभी वह धर्म का पूरा पूरा फल भोग सकता है। ऐसी ज्ञान मिल जानेपर तथा ऐसी स्थिति होनेपर फिर और कुछ भी करनेको बाकी नहीं रहता। इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा है कि—

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मवृत्तश्च मानव ।

आत्मन्येव च सतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनैह कश्चन ।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं व्यपाभय ॥

अ० ३ श्लो० १७-१८ ।

जो हरिजन आत्मामें प्रेम किये हुए हैं, आत्मामें तृप्ति पाये हुए हैं और आत्मामें संतोष पाये हुए हैं उनको और कोई काम करनेको बाकी नहीं रहता, क्योंकि कर्म करने और न करनेमें उनको लाभ या हानि नहीं है और सारे जगत्में किसीसे उनका किसी तरहका स्वार्थ नहीं है।

ऐसी दशा ईश्वरी ज्ञानसे होती है, इसलिये ईश्वरी ज्ञान धर्मके फलस्वरूप गिना जाता है। जिनको ऐसा ज्ञान होता है तथा ऐसी दशा होती है उन हरिजनोंको महात्मा लोग सच्चा ज्ञानी कहते हैं। इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा है कि—

यस्य सर्वे समारम्भा कामसकलपरजिता ।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणस्तमाहुः पदितं बुधा ॥

अ० ४ श्लो० १४ ।

जिनके सब कर्मों बिना इच्छा तथा बिना संकल्पके हैं और ज्ञानकी अग्निसँ जिनके कर्म जल गये हैं इनको चतुर भाईमें पण्डित कहते हैं।

ऐसा ज्ञान तथा ऐसी स्थिति ही धर्मका फल है । इस-  
लिये जिससे ऐसा संतोष, ऐसी तृप्ति, ऐसी समझ, ऐसा  
चैराग्य और ऐसा आनन्द मिले वह ज्ञान ईश्वरी कहलाता  
है और वही ज्ञान धर्मसे उत्पन्न हुआ तथा धर्मके फलस्वरूप  
गिना जाता है ।

ईश्वरी ज्ञान पाये हुए महात्मा निखट्टू नहीं बन  
जाते बल्कि उल्टे जगतके हितके कितने ही  
अधिक काम करते हैं ।

भाइयो ! याद रखना कि ऐसी तृप्ति पाये हुए कानी  
निखट्टू नहीं बन जाते बल्कि और अधिक काम करते हैं । अब  
उनको अपना काम करनेको बाकी नहीं रहता, परन्तु अपने  
भाइयोंके लिये और ईश्वरके लिये उनको बहुत काम करनेको  
रहता है और उनका स्वार्थ मिट गया होता है इससे वे दूसरों  
के लिये बहुत अधिक काम कर सकते हैं । वे ईश्वरके कदम ब  
कदम चलनेवाले होते हैं, इससे उनके हरे एक हुकमको  
हृदयके उत्साहसे पालते हैं और ईश्वरने तो कहा है कि—

न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्य वर्त एवच कर्मणि ॥

अ० ३. श्लो० २२

हे अर्जुन ! स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकोंमें मुझे  
कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो  
मुझे न मिली हो और न ऐसी कोई वस्तु है जिसे मुझे प्राप्त  
करना है, तो भी मैं अपना कर्त्तव्य पूरा करता हूँ और कर्म  
करता हूँ ।

इसीके अनुसार आपको भी कर्म करना चाहिये । उसमें

लिफ्ट इतना ध्यान रखना है कि आसक्ति रखकर कर्म न करे बल्कि फलकी इच्छा छोड़कर कर्म करे । यही ज्ञानीका लक्षण है । इसके लिये भगवानने भी कहा है कि—

सत्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।

कुर्याद्विद्वास्तथाऽसत्त्विकीपुंलोकसंग्रहम् ॥

अ० ३ श्लो २५

हे अर्जुन, ! जैसे अज्ञानी आदमी फलकी इच्छासे आसक्ति रखकर कर्म करते हैं वैसे लोगोंका कल्याण करनेकी इच्छावाले ज्ञानियोंको बिना आसक्ति रखे कर्म करना चाहिये ।

क्योंकि आसक्ति त्याग कर लोगों के कल्याणके लिये ही जो कर्म होता है वह कर्म बन्धन रूप नहीं मालूम होता, इससे ऐसे कर्म करनेमें कुछ दोष नहीं लगता । इसके लिये प्रभुने भी कहा है कि—

त्यक्त्वा कर्म फलसग नित्यं तृप्तो निराश्रयः ।

कर्मण्यभिप्रेत्यतोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ॥

अ० ४ श्लो ०-२०

जो आदमी कर्मके फलकी आसक्ति छोड़कर सदा तृप्त रहता है और दूसरे किसीके बलका भरोसा नहीं रखता वह कर्मोंमें लीन होनेपर भी कुछ नहीं करता यह समझना ।

इस प्रकार जो निःसाधन होकर लोगोंके कल्याणके लिये कर्म करते हैं उन ज्ञानियोंको ऐसे कर्म करनेसे कुछ बन्धन नहीं होता । बल्कि शास्त्रमें कहा है कि ऐसे कर्म करनेसे झट्टे उनको मोक्ष होता है । इसलिये मोक्षपानेका ऐसा अच्छा सुबीता और मौका ज्ञानी महात्मा नहीं गँवाते । उनको अपने लिये कुछ करना न हो और तृप्ति आ गयी हो तो भी लोगोंके कल्याणके लिये और उन्हींके अपना इस्तेमाल

करनेके लिये वे कर्म किया-करते हैं । इसके लिये भगवानने कहा है कि—

तत्मादसक्त सनत कार्य कर्म समाचर ।

असक्तो घात्ररम्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

अ० ३ श्लो० १६

बिना आसक्ति रखे तू हमेशा अच्छी तरह कर्म कर; क्योंकि जो आदमी आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वह कर्म करने हुए भी मोक्ष पाता है ।

ऐसा ज्ञान ही ईश्वरी ज्ञान कहलाता है और वही धर्मके फलस्वरूप गिना जाता है, इसलिये ऐसा ज्ञान प्राप्त करनेकी चेष्टा कीजिये ।

ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करना सबसे सहज है ।

ईश्वरी ज्ञान सहजमें और सुखसे मिल सकता है; क्योंकि आत्माके सबसे नजदीक ईश्वर हैं । इसीसे शास्त्रोंमें कहा है कि ईश्वर पाससे भी पास हैं । ईश्वरके बहुत पास होनेसे उनका ज्ञान प्राप्त करना भी सहजसे सहज है । ईश्वरसे जीव उत्पन्न हुआ है और जीव ईश्वरका अंश है, इसलिये जगतकी और सब चीजोंसे जीव ईश्वरके अधिक निकट है और जो बहुत निकट होता है उसका ज्ञान बहुत आसानीसे मिलनेमें कुछ आश्चर्य नहीं है । इसीसे महात्माओंने कहा है कि दुनिया-दारीके और सब ज्ञानोंसे ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करना बहुत सहज है । जगतके और सब जितने ज्ञान हैं वे सब ज्ञान तथा-वे सब विद्याएँ जड़वस्तुओंसे सम्बन्ध रखती हैं और जड़ वस्तुएँ आप ही स्थूल हैं, अपूर्ण हैं और मायाके बन्धन वाली हैं; इसलिये ऐसी वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करनेमें जीवको अधिक कठिनाई पड़ती है क्योंकि वे जीवकी आत्तिकी चीजें नहीं हैं बल्कि वे

तो मायाकी वस्तुएँ हैं और माया तथा जीवमें ता एक तरह-का परस्पर विरोध है; क्योंकि माया जड़ है और जीव चैतन्य है। जीव मायाकी जातिका नहीं है और माया जीवकी जाति की नहीं है; इससे जीव मायाके जालसे छूटना चाहता है और माया अपने जालमें जीवको फँसा रखना चाहती है। इस कारण जीव और मायामें युद्ध होता है। इससे मायाके कामोंमें जीव तैदाकार नहीं हो सकता। मायिक पदार्थोंके सम्बन्धका जितना ज्ञान इस संसारमें है उसको प्राप्त करनेमें जीवोंको एक प्रकारकी खास कठिनाई पड़ती है, क्योंकि यह उसके स्वभावके विरुद्ध काम है, इससे मायिक पदार्थके ज्ञानको महात्मा लोग कठिन समझते हैं और ईश्वरी ज्ञानको खूबज समझते हैं। जीव ईश्वरका अंश है, इसलिये ईश्वरी ज्ञान उसका अपना ही ज्ञान है और जो अपना ही स्वाभाविक ज्ञान होता है उसके पानेमें कुछ कठिनाई न होना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है। इसलिये ईश्वरी ज्ञान सुखपूर्वक मिल सकता है।

ईश्वरी ज्ञान स्वाभाविक है इसलिये वह सहजमें और आनन्दपूर्वक मिल सकता है।

दूसरे, श्रीकृष्ण भगवानका यह कहना है कि ईश्वरी ज्ञान न केवल सहजमें मिल सकता है बल्कि वह अच्छी तरह और सुखपूर्वक मिल सकता है। ईश्वरी ज्ञान स्वाभाविक है और जो काम स्वाभाविक होता है उसके करनेमें जरा मिहनत पड़े तो वह मिहनत भी सुखदायक लगती है। जैसे, जीमनेमें भी एक तरहकी मिहनत करनी पड़ती है। पहले भोजनको तय्यार करना पड़ता है, फिर हाथ धोना पड़ता है, दाँत चलावे पड़ते हैं, गलेको नीचे उतारना पड़ता है और अँतड़ीको

पचना पड़ता है; तो भी यह सब मिहनत भारी नहीं जान पड़ती बल्कि और उसमें आनन्द होता है । इसी प्रकार सुन्दर वस्तुओंको देखनेमें भी आँखोंको मिहनत पड़ती है, आँखोंको उग्राड़े रखना पड़ता है, आँखोंकी नसें खिंचती हैं; आँखोंको जो रूप दिखाई दे उसकी अथर ज्ञान तन्तुओंकी मार्फत मगजको पहुँचानी पड़ती है और जिस चित्रको आँखें देखती हैं उसका हाल मनको पहुँचाना पड़ता है । इस प्रकार कोई सुन्दर चित्र देखनेमें भी आँखोंको कई तरहकी मिहनत पड़ती है । पर यह सब मिहनत स्वाभाविक है, उस मिहनतसे आँखोंको कुछ थकावट नहीं मालूम होती बल्कि उल्टे आनन्द होता है; क्योंकि सुन्दरताकी तरफ देखना आँखका स्वाभाविक काम है, इसलिये इसमें उसको कोई ख़ास कठिनाई नहीं पड़ती । इसी प्रकार ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करना जीवका कुदरती स्वभाव है, इसलिये ईश्वरी ज्ञान हासिल करनेमें जो मिहनत पड़ती है वह मिहनत जीवको मालूम नहीं देती, बल्कि जैसे खानेकी मिहनतसे जीभको आनन्द होता है और देखनेकी मिहनतसे आँखोंको आनन्द होता है वैसे ही ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करनेकी मिहनतसे जीवको एक प्रकारका अलौकिक आनन्द होता है । इसीसे महात्माओंने कहा है कि ईश्वरी ज्ञान सुखपूर्वक और आनन्दसहित प्राप्त हो सकता है । ऐसे सहज, सुखदायक और कल्याणकारी ईश्वरी ज्ञानको हासिल कीजिये, ईश्वरी ज्ञानको हासिल कीजिये ।

दूसरे ज्ञान नष्ट हो जाते हैं पर ईश्वरी ज्ञानका कभी नाश नहीं होता ।

ईश्वरी ज्ञान ऐसा है कि उसका कभी नाश नहीं होता,

इसलिये बड़े चावके साथ जगतके और सब ज्ञानोंके बदले ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । बहुत मिहनत करनेसे शायद ऐसी कीमिया भी मिल जाय कि जिससे सच्चा हीरा बनाना आ जाय परन्तु वह ज्ञान भी मरनेपर किस काम आवेगा ? आकाशमें उड़नेकी कला मालूम हो जाय और उससे आकाशमें घूमनेकी शक्ति मिले तो भी वह ज्ञान मरनेपर किस काम का ? अनेक प्रकारके रोगोंके जन्तु पालने तथा नाश करनेकी विद्या मालूम हो और उससे जगतके रोगोंमें उथलपुथल किया जा सके तो भी अन्तको वह ज्ञान किस काम आवेगा ? वायुमण्डलके नियमोंका बहुत गहरा ज्ञान हासिल किया हो, अग्नि का असर, शब्दके नियम, शरीरकी रचनाएँ परमाणुकी गति, रसायनशास्त्र के गहरे-मेद, वनस्पति-शास्त्रकी खूबियाँ और जमीनके अन्दरकी वस्तुएँ जाननेकी कला आदि अनेक प्रकारके नये नये ज्ञान प्राप्त हुए हों तो भी वे सब ज्ञान अन्तको नष्ट ही हो जाते हैं क्योंकि इन सब ज्ञानोंका सम्बन्ध जगतकी वस्तुओंसे है, ईश्वरी-ज्ञानके सिवा जगतके किसी ज्ञानसे जीवकी तृप्ति नहीं होती । जगतके और सब ज्ञान देहके नाशके साथ नष्ट हो जाते हैं, पर ईश्वरी ज्ञान ईश्वरके दरबारतक और अनन्त कालतक जीवके काम आता है, इसलिये महात्मा लोग कहने हैं कि ईश्वरी ज्ञानका नाश नहीं होता ।

इसके सिवा यह भी याद रखने योग्य है कि जीवको अनेक जन्म लेने पड़ते हैं और हर जन्ममें आसपासके संयोगोंके अनुसार उसको जगतके जुड़े जुड़े ज्ञान हासिल करने पड़ने हैं, पर एक जन्मका ज्ञान दूसरे जन्ममें पूरा पूरा काम नहीं आता; इसलिये हर जन्मके समयका ज्ञान अपूरा ही रहता है, वह

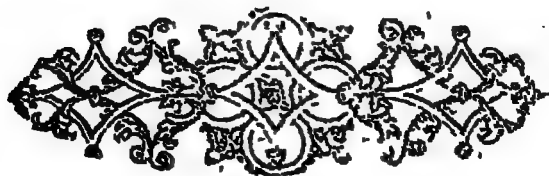
ज्ञान इतनी ही सीमा तक रहता है कि उस समयकी ज़िन्दगी-की कुछ मदद करे, एकदम अन्त तक उसका असर नहीं पहुँचता । परन्तु ईश्वरी ज्ञान सब दशाओंमें एक ही होता है और मरनेके बाद भी हमेशा काम आ सकता है; इससे ईश्वरी ज्ञान ऐसा सम्झा जाता है जिसका कभी नाश नहीं । इसलिये कभी नष्ट न होनेवाला ईश्वरी ज्ञान प्राप्त कीजिये-ईश्वरी ज्ञान प्राप्त कीजिये ।

अन्तमें इन सब विषयोंका सार यही है कि हम सब भाई बहनोंको जैसे बने वैसे जल्दसे जल्द और अधिकसे अधिक ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । ईश्वरी ज्ञान मिलनेसे सब प्रकारकी आफतोंसे बच सकते हैं और मोक्ष पा सकते हैं । और यह ज्ञान ऐसा उत्तम होते हुए भी सबको बहुत सहजमें मिल सकता है । सिर्फ इतना ध्यानमें रखना उचित है कि दोष-दृष्टि न रखें बलिक गुण-प्राप्त हों । अगर इतना ही बन-सके तो यह ज्ञान आसानीसे मिल सकता है । ईश्वरकी सब जीवों पर इतनी अधिक दया है जिसकी सीमा नहीं; इससे सब जीवोंका तारनेके लिये उसने कृपा करके ईश्वरी ज्ञानको ऐसा रखा है कि आनन्दसे तथा सहजमें मिल सके । इतना ही नहीं बलिक ईश्वरी ज्ञानमें ऐसे अलौकिक गुण हैं और उससे इतना बड़ा लाभ है कि किसी हरिजनको यह ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा हुए बिना नहीं रहती; क्योंकि जगतकी और सब विद्याओंसे ईश्वरी ज्ञान श्रेष्ठ है और ऊँचेसे ऊँचा है । इस ज्ञानको पानेके लिये गहराईमें जानेसे स्वभावतः नये नये ढङ्गका आनन्द मिला करता है । इसके सिवा यह ज्ञान आप पवित्र है और दूसरोंको पवित्र करनेवाला है, उत्तमसे उत्तम है, तुरत ही नगद फल देनेवाला है, धर्मके फलस्वरूप

है, आसानीसे मिल सकता है और कभी नष्ट नहीं होता ।  
इसलिये हजार काम छोड़कर ईश्वरी ज्ञान हासिल कीजिये ।  
ईश्वरी ज्ञान हासिल कीजिये ।

बन्धुओ ! ईश्वरी ज्ञानकी ऐसी ऐसी अनेक खूबियाँ हैं  
पर उन सब खूबियोंका वर्णन करनेसे बहुत बढ़ जायगा  
जिससे बहुत आदमी ऊब जायेंगे और साधारण व्यवहारी  
आदमी इसकी कीमत नहीं समझ सकते, इसलिये इस समय  
इस विषयको यहीं बन्द करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे  
सच्चिदानन्द परमकृपालु परमात्मा ! हमारे भाई बहनोंमें  
अपना ऐसा उत्तम ज्ञान फैलानेकी कृपा कर, कृपा कर,  
कृपा कर ।

इस प्रकार जो हरिजन ईश्वरी ज्ञानकी खूबी समझें और  
उसे प्राप्त करनेकी चेष्टा करें उन ईश्वरके कृपापात्र हरिजनों-  
का पहला लक्षण क्या है यह जाननेकी खास जरूरत है ।  
इसलिये अब स्वर्गकी सीढ़ीकी तीसरी पैड़ीमें ईश्वरके कृपा-  
पात्र हरिजनोंका पहला लक्षण बताया जायगा ।



# तीसरी पैड़ी ।

—:~:—

## ईश्वरके कृपापात्र हरिजनोंका पहला लक्षण ।

ईश्वरके कृपापात्र माने क्या ?

भाइयो ! आजके विषयका नाम सुनकर बहुत आदमी सोचेंगे कि ईश्वरके कृपापात्र माने क्या ? इसके उत्तरमें महात्मा लोग कहते हैं कि ईश्वरकी कृपा दो प्रकारकी है । एक मामूली कृपा और दूसरी विशेष कृपा । मामूली कृपा सब पर होती है पर विशेष कृपा तो हरिजनों पर ही होती है; इसलिये वे कृपापात्र कहलाते हैं । इसके लिये प्रभुने भी कहा है कि—

समोऽह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥

अ० ६ श्लो० २६

मुझे कोई प्यारा नहीं है और न कोई पेसा है जो मुझे प्यारा न हो । मैं तो सब प्राणियोंमें समान रीतिसे मौजूद हूँ, तो भी जो मुझे प्रेमपूर्वक भजता है वह मुझमें है और मैं उसमें हूँ ।

इस कारण जो हरिजन भगवानको भजते हैं उनमें भगवान होता है, अर्थात् उनमें ईश्वरका ऐश्वर्य तथा ईश्वरके गुण होते हैं । जैसे, किसी भक्तमें ईश्वरका गुण गानेकी अद्भुत शक्ति होती है इससे वह महात्मा सूरदास, तुलसीदास

आदिकी तरह नये नये भजन बना सकता है । किसी भक्तमें अतिशय उदारता होती है इससे उसकी मार्फत कितने ही बड़े बड़े परमार्थके काम हुआ करते हैं । किसी भक्तमें मनुष्य जातिके साथ बड़ा ही अमेदभाव होता है इससे वह पतित श्रेणीके लोगोंको भी सुधार कर आगे बढ़ा देता है । किसी भक्तमें कुछ अद्भुत चमत्कार करनेका बल होता है इससे उस चमत्कारके कारण ही वह हजारों आदमियोंमें ईश्वरी सत्ता जगा देता है । किसी भक्तमें तितिक्षा-सहन करनेका महान बल होता है इससे वह अपने आस पास बहुत मजबूत असर फैला सकता है । किसी भक्तमें अतिशय प्रेम होता है, उसके प्रेमके भरनेसे हजारों हृदयोंमें प्रेम भर जाता है । किसी भक्तमें अजीब ज्ञान होता है इससे वह अपनी मरजीके मुताबिक बड़े बड़े चक्र फेर देता है । और हर एक भक्तमें कुछ कास खूबी होती है इससे वह अपनी जिन्दगी सुधार सकता है, और दूसरोंका मददगार हो सकता है । जिनमें ऐसा बल हो कि वे आप सुधार सकें और दूसरोंको सुधार सकें वे महात्मा ईश्वरके कृपापात्र कहलाते हैं । इसके लिये ऐसे कृपापात्र देवी सम्पत्तिवाले भी कहलाते हैं । जो ईश्वरसे विमुख होते हैं वे आसुरी सम्पत्तिवाले कहलाते हैं । इसके लिये भगवानने भी कहा है कि—

दो भूतमर्गा लोकैऽन्विन्दैव आसुर एव च ।

अ० १६ श्लो० ६

हे अर्जुन ! इस जगतमें दो प्रकारके प्राणियोंकी सृष्टि है देवी सम्पत्तिवाले और आसुरी सम्पत्तिवाले ।

देवी सम्पत्तिवाले महात्मा अनन्य भावसे ईश्वरका भजन किया करते हैं । इसके लिये प्रभुने कहा है कि—

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता ।

भर्जयन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥

अ० ६ श्लो० १३

हे अर्जुन ! जो महात्मा हैं वे दैवीप्रकृतिके आधार पर रहते हैं । वे मुझे प्राणीमात्रका कारण जान कर तथा अविनाशी समझकर और कहीं मन न रखकर मुझको ही भजते हैं ।

इस प्रकार अनन्य मनसे ईश्वरको भजनेवाले दैवी सम्पत्ति वाले महात्माओंका उद्धार होता है । इसके लिये प्रभुने कहा है कि—

दैवीसम्पत्तिमोक्षाय निवशामासुरी मता ।

मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पांडव ॥

अ० १६ श्लो० ५

हे अर्जुन ! दैवीसम्पत्तिसे मोक्ष होता है और आसुरी सम्पत्तिसे बन्धन होता है । इसलिये तू अफसोस मत कर क्योंकि तू दैवी सम्पत्तिमें जन्मा है ।

दैवी सम्पत्ति ऐसी उत्तम है, इसलिये दैवी सम्पत्तिवाले जन ईश्वरके कृपापात्र कहलाते हैं ।

दैवी सम्पत्ति वालेके लक्षण ।

अब हमें यह जानना चाहिये कि ऐसी उत्तम सम्पत्तिका— जिससे मोक्ष हो जाता है—पहला लक्षण क्या है, उसकी पहली परीक्षा क्या है, उसकी सहज कुंजी क्या है और उस सम्पत्तिका मूल क्या है । यह मालूम हो जाय तो दैवी सम्पत्ति हाथ आ जाय; इसलिये हमें इसका मूल ढूँढ़ना चाहिये । इसको गीताके सोलहवें अध्यायके आरम्भमें तीन श्लोकोंमें कहा है—

अभय सत्त्वसशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थिति ।

दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥-

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया मृतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥

तेजः क्षमा धृति शौचमद्रोहो नार्तिमानिता ।

भवन्ति संपदः दैवीमभिजातस्य भारत ॥

अ० १६ श्लोक १, २, ३,

अर्थ—१ अभय अर्थात् न डरना, २ अन्तःकरणकी शुद्धि, ३ ज्ञानयोगमें अच्छी तरह स्थिर होकर रहना, ४ दान, ५ इन्द्रियोंको वश करना, ६ यज्ञ करना अर्थात् अपनी प्यारी वस्तुएं ईश्वरके अर्पण करना, ७ स्वाध्याय यानी धर्मका अभ्यास, ८ तप, ९ सरलता, १० अहिंसा यानी किसी जीवको न मारना, ११ सत्य, १२ क्रोध न करना, १३ त्याग, १४ शान्ति १५ निन्दा न करना, १६ सब जीवों पर दया रखना, १७ विषयकी लालसा न रखना, १८ मार्दवं यानी नम्रता, १९ लज्जा, २० मन तथा इन्द्रियोंकी स्थिरता, २१ तेजस्विता, २२ क्षमा, २३ धीरज, २४ पवित्रता, २५ अद्रोह—लुकसान करनेवालेका भी लुरा करनेको इच्छा न रखना और २६ अपने लिये बहुत इज्जतकी खचि न रखना—हे अर्जुन ! जो दैवी सम्पत्ति प्राप्त करके जन्मे हुए होते हैं उनमें ये सब गुण होते हैं ।

निडरता दैवी सम्पत्तिकी नींव है ।

बन्धुभो ! दैवी सम्पत्तिके इन २६ लक्षणोंमें पहले ही श्लोकमें पहला लक्षण यह है कि किसीसे न डरना । और यह निडरता ही दैवी सम्पत्तिका मूल है । क्योंकि जिसमें निडरता होती है उसीमें दूसरे सद्गुण आ सकते हैं । इस

लियें जिस हरिजनको ईश्वरी रास्तेमें आगे बढ़ना हो उसको पहले सब तरहके डरसे छूटना चाहिये, निडर होना चाहिये, निर्भय होना चाहिये, हिम्मतवर होना चाहिये, बहादुर होना चाहिये और भयंकर आसुरी सम्पत्तिका महाभारत युद्ध जीत सकने योग्य अर्जुन सा विजयी योद्धा होना चाहिये । डरपोकसे या हिजड़ेसे धर्मका पालन नहीं हो सकता । इसलिये भगवानने कहा है कि—

पौरुषं नृप

अ० ७ श्लो० ८

यानी पुरुषोंमें पुरुषार्थ मैं हूँ । इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि—

तेजस्तेजस्विनामहम् ।

अ० ७ श्लो० १०

अर्थात् तेजस्वियोंका तेज मैं हूँ । और कहते हैं कि—

बल बलवतामस्मि

अ० ७ श्लो० ११

बलवानोंका बल मैं हूँ ।

दहो दमयतामस्मि ।

अ० १० श्लो० ३८

दण्ड देनेवालोंका दण्ड मैं हूँ और

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि ।

अ० १० श्लो० ३६

जय करनेवालोंमें जय मैं हूँ और उद्यमीमें उद्यम मैं हूँ ।

इने सब महान गुणोंमेंसे—जिनके अन्दर परमात्मा आप रूपसे हैं—एक गुण भी अगर ठीक ठीक जिला हो तो उसे एक गुणसे भी ईश्वरका दर्शन हो सकता है । ऐसे महान गुण

निडरताके अन्दर हैं । पहले जिसमें निडरपन हो उसीमें ये सब गुण आ सकते हैं । इससे दैवी सम्पत्तिके छव्बीस लक्षणोंमें निडरताको पहला नम्बर दिया है । - इसलिये हर एक हरिजनको अपना धर्म पालनेमें हमेशा निडर रहना चाहिये । बिना निडर हुए, कोई ईश्वरके सामने नहीं जा सकता और न उसको मोक्ष हो सकता । इसलिये किसीसे न डरनेको भगवानने दैवी सम्पत्तिका पहला लक्षण माना है । सब हरिजनोंको यह गुण प्राप्त करनेकी खास चेष्टा करनी चाहिये । निडरता दैवी सम्पत्तिकी नींव है, इसलिये जब नींव मजबूत होगी तब इमारत टिक सकेगी । जब नींवका ही ठिकाना न होगा तब ऊपरकी सब छ्वाजन निकम्मी हो जायगी । इसलिये ऐसा कीजिये कि नींव मजबूत हो ।

हम अपनी आत्माका बल नहीं जानते इससे डरा करते हैं ।

भाइयो ! दैवी सम्पत्तिका मूल पाया अभय है यह बात सच है पर यह अभयपन कब आता है यह आपको मालूम है ? और इस समय जो हममें अभयपन नहीं है इसका कारण आप जानते हैं ? अगर ये दो मूल बातें हमारी समझमें आ जायें तो हम आसानीसे निडर हो सकते हैं । इसलिये यह भेद समझनेकी कोशिश करनी चाहिये । इसके लिये महात्मा लोग कहते हैं कि हमने अपने मालिकको नहीं पहचाना है इससे हमको डर हुआ करता है, हमने अनन्त ब्रह्माण्डके नाथकी शरण नहीं ली है इससे हम मेंडकोंसे डरा करते हैं और हम असली वस्तुको नहीं पहचानते इससे हजारों तरहकी नाहककी दहशत रहते हैं । अगर हमारी समझमें आजाय कि हम

कौन हैं, हमारा मालिक कौन है और जिन चीजोंसे हम डरते हैं उन चीजों का बल कितना है—इन सब विषयोंको अगर हम ठीक ठीक समझ लें—तो फिर किसी चीजसे हमें डर न हो । क्योंकि हम आत्मा हैं, हम परमात्माके अंश हैं, हम ईश्वरके बालक हैं, सर्वशक्तिमान महान परमात्मामें जितने गुण तथा जितनी शक्तियाँ हैं वे सब गुण तथा वे सब शक्तियाँ हमारी आकाशके अन्दाजसे हममें भी हैं और ये सब दैवी गुण तथा अलौकिक शक्तियाँ जगतकी और सब चीजोंसे हजार गुनी श्रेष्ठ हैं । जगतकी सब चीजोंपर राज्य करनेके लिये परम कृपालु परमात्माने हमें यहाँ भेजा है, कुछ चीजोंने डरकर रोया करनेके लिये हमें यहाँ नहीं भेजा है । इसलिये हमें बेडर होकर इस संसारमें रहना चाहिये और सब वस्तुओंको प्रभुके नामसे, प्रभुके लिये हमें अपने अधिकारमें रखना चाहिये । इसके बदले छोटी छोटी वस्तुओंसे डरना हमारी कितनी बड़ी नातायकी है ? हे भगवान ! ऐसी कमजोरीसे, ऐसी अज्ञानतासे और ऐसी पोलसे हमें छुड़ानेकी कृपा कर, कृपा कर ।

## डर मिटानेका सबसे उत्तम और सहज उपाय ।

अगर इस प्रकार आप अपनी आत्माका बल न समझ सकें और उसके अनुसार न चल सकें तो एक दूसरा विचार कीजिये । वह यह कि हमारा मालिक कौन है ? हमारा मालिक अनन्त, अक्षय, अदृश्य, नाथ है । हमारा मालिक चंद्र-सूर्यको बनानेवाला है, हमारा मालिक आकाश पातालकी सारी इकाई-कत जाननेवाला है, हमारा मालिक रस्ती, रस्तीका हिसाब करनेवाला तथा बदला देनेवाला है, हमारा मालिक सब-

जीवोंको जीवन देनेवाला है; हमारा मालिक सब प्रकारके पेश्वर्यका मालिक है; हमारा मालिक सदा रहनेवाला है, हमारा मालिक प्रेमस्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है और आनन्दस्वरूप है; हमारा मालिक रूपवान से रूपवान है; बड़ेसे बड़ा है, म लेसे, भला है; चतुरसे चतुर है और शान्तिका समुद्र है; इतना ही नहीं, वह वर्षा करनेवाला है, फलोंमें रस डालनेवाला है; फूलोंमें सुगंध डालनेवाला है और सब प्राणियोंको प्रेरणाशक्ति देनेवाला है। उस परम कृपालु पिता परमात्माने कौल किया है कि—

अनन्यारिचतयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते ।  
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

अ० ६ श्लो० २२

जो आदमी, और किसी जगह मनको न रखकर एक मेरा ही चिन्तन करते हैं और पूरे तौरपर मुझे ही भजते हैं उन हमेशा मेरे साथ जुड़े हुए मनुष्योंका यागक्षेम मैं करता हूँ, अर्थात् उनकी जरूरतकी चीजें मैं जुटाता हूँ और जो रक्षा करने योग्य चीजें हैं उनकी रक्षा मैं करता हूँ ।

बताइये, अर्थ इसमें फिकर करनेकी बात कहाँ रही ? भय रखनेकी गुजाइश कहाँ रही ? और रँडरोना रोनेकी जगह कहाँ रही ? यह सब तमी होता है जब हम अपने मालिकका बल नहीं समझते । इसलिये अपने मालिकके बल, उसकी महिमा, उसके गुण, उसके आकर्षण, उसके सौन्दर्य और उसके बड़प्पनका विचार कीजिये तब आपको सब तरहकी दहशत तुरन्त ही मिट जायगी, भाइयो ! अपने मालिक सर्वशक्तिमान महान परमात्माका बल समझिये ।

जिन चीजोंमें आप डरते हैं वे चीजें  
बड़ी हैं या आप बड़े हैं ?

अब तीसरी बात यह विचारिये कि जिन चीजोंसे आप डरते हैं उनका बल कितना है ? वे चीजें आपसे बड़ी हैं या आप उन चीजोंसे बड़े हैं ? अगर चीजें आपसे बड़ी हों तो आपका डरना वाजिब हो सकता है, पर चीजोंसे आप बड़े हों तो फिर उनसे डरनेकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमें यह समझना चाहिये कि जगतकी चीजोंका बल अधिक है कि हमारी आत्माका बल अधिक है ? इसके लिये शास्त्र तथा महात्मा लोग कहते हैं कि जगतकी हर एक चीज तथा हर एक घटना नाशवंत है परन्तु आत्मा अमर है; जगतकी सब चीजें जड़ हैं पर आत्मा चैतन्य है; जगतकी हर एक वस्तुके रूप तथा गुण बदल जाते हैं पर आत्मा हमेशा एक ही स्वरूपमें रहती है; जगतकी हर एक वस्तु मिथ्या है पर आत्मा सत्य है; जगतकी वस्तुएं कमजोर मनके मनुष्योंकी इन्द्रियों तथा मन पर किसी कदर असर कर सकती हैं पर आत्मा इन्द्रियों, मन तथा और सब चीजों पर हुक्मन कर सकती है और जगतकी हर एक वस्तुका मायासे सम्बन्ध है परन्तु आत्माका परमात्मासे सम्बन्ध है; इससे जगतकी हर एक चीजके बलसे हमारी आत्माका बल करोड़ों गुना अधिक है। इसलिये जगतकी किसी चीजसे हमें कभी डरना नहीं चाहिये।

जो ईश्वरसे डरता है उसको और किसी  
चीजसे डरना नहीं पड़ता ।

इस प्रकार विचार करनेसे हमारी समझमें आ जाता है कि हम कौन हैं। 'यो सोच' तो भी हमको डरनेकी कोई

बात नहीं मालूम देती । हमारा मालिक कौन है यह विचारें तो भी कोई जरूरत डरनेकी नहीं जाने पड़ती और चीजोंके बलके सामने देखें तो भी डरनेका कोई कारण नहीं जान पड़ता । तिस पर भी हम अपनी जिन्दगीके रोजके अनुभवमें देखते हैं कि छोटी छोटी बातोंमें भी हम बार बार डरा करते हैं । इसका कारण क्या है ? यही कि अभी तक हमने ईश्वरको पहचाना नहीं है । हम मायाकी गुलामीमें ही पड़े रहते हैं; इसीसे हम छोटी छोटी बातोंसे भी डरा करते हैं । परन्तु जो आदमी मजबूत मनके हैं, जिनमें धर्मका बल है, जिन्होंने अपने मालिकको पहचाना है, जिन्होंने अपनी आत्माका बल समझा है; जिनका जीव जगा हुआ है; जिन्होंने जगतका मिथ्यापन समझा है; जिनके हृदयमें ईश्वरकी ताली लग गयी है; जो विरहकी आगमें तपते हैं और जो पानीसे बिलुडी हुई मछलीकी तरह अपने उछलते प्रेमके कारण छुटपटाते हैं उनको लोकलाजकी परवा नहीं होती, उनको कुलके बन्धन नहीं रोकते और उनको शास्त्रके विधिनियेध भी बाधा नहीं डालते । वे अपने अन्तःकरणकी आकांक्षानुसार ही चलते हैं, अपने नाथकी इच्छानुसार ही चलते हैं, अपने विश्वासकी डोर पर ही चलते हैं, अपनी भावनाओंमें ही मस्त रहते हैं और वे अपने अलौकिक महान आनन्दमें जगतकी छोटी छोटी बातोंका क्या ल भूल जाते हैं । इससे प्रेमपगो ब्रजकी गोपियोंकी तरह उनके सब तरहके बन्धन टूट जाते हैं और हर एक विषयमें वे निर्भय हो जाते हैं । वे शरीरके दुःखोंसे नहीं डरते, मने पीनेकी बातोंसे नहीं डरते, इन्द्रियोंके जोशसे नहीं डरते, मनके विकारोंसे नहीं डरते, वाणीके विलास या बाणीके वाणसे नहीं डरते, मनको

हिला देनेवाले संकल्प विकल्पके बलसे नहीं डरते, बुद्धिके तर्क वितर्कसे नहीं डरते, धनकी वृद्धि या नाशसे नहीं डरते, शरीरके रोगसे नहीं डरते, भूत प्रेत या दैवी देवताओंसे नहीं डरते, मसान या लड़ाईके मैदान आदि भयंकर जगहोंसे नहीं डरते, जुल्मी हाकिमों या ठग, डाकू आदि भयानक अत्याचारियोंसे नहीं डरते, विरोधियोंके कठोर घबनसे नहीं डरते, स्त्रियोंके प्रेम या कुटिलतासे नहीं डरते, जातिपातिकाे बन्धनोंसे नहीं डरते, कुटुम्बके सुधीन असुधीते या रिवाज रस्ससे नहीं डरते, अपने आगे बढ़नेके अनुशीलनमें पड़नेवाली अड़चलोंसे नहीं डरते, अच्छे काम करनेमें पड़नेवाली शुरुकी कठिनाइयोंसे नहीं डरते और जीनेकी इच्छासे लोग मौतसे डरा करते हैं पर वे मौतसे भी नहीं डरते और इज्जतके डरसे लोक लाजके अनुसार पालमपोल चला कर वे नरकमें जाना पसन्द नहीं करते, बल्कि इन सब बातोंमें तथा ऐसी ही दूसरी हजारों बातोंमें वे अपना रास्ता निकाल लेते हैं और बैठर होकर रहते हैं । इस तरह वे किसी किसमके डरके अधीन नहीं होते, बल्कि अपने अन्तःकरणकी प्रेरणाके अनुसार, अपनी शुद्ध भावनाओंके अनुसार निर्भयतासे आगे बढ़े जाते हैं । अपने अन्तःकरणकी आवाजके सामने या भगवद् इच्छाके सामने या अपने नाथके हुक्मके सामने या अपने जगो हुए जीवकी उत्कण्ठाके सामने या अपने महान विश्वासके बलके सामने या अपने आत्मिक बलके सामने इनकी जगतकी सब बातें बहुत छोटी मालूम देती हैं, इससे वे किसी चीजसे नहीं डरते; वे सिर्फ़ इतनी बातसे डरते हैं कि हम अपने धर्ममें न चूकें जायें । इसके सिवा वे और किसी बातसे नहीं डरते । वे अनन्त ब्रह्माण्डके नाथसे डरते

हैं, इससे-कोड़े मकोड़ोंसे, मेंडकोंकी टर् टर्से, अंधेरी जगहोंसे या अपने अन्तःकरणके, विरुद्धके रिवाजोंसे नहीं डरते, बल्कि ब्रजकी प्रेमपगी गोपियोंकी तरह अपने नाथके प्रेममें मस्त होकर बेधड़क धर्मके मार्गमें अपने प्रभुके कदम बकदम चला करते हैं। याद रखना कि जिनमें ऐसी निडरता हो, जो जगतके सब विषयोंके बीच भी अपने अन्तःकरणकी प्रेरणों-ओंको रास्ता दे सकते हों—और लोकलाज या घर गृहस्थीकी छोटी छोटी बातोंसे जो महान ईश्वरके पवित्र हुक्मको अधिक अच्छा समझते हों वे ही ऐसे निडर हो सकते हैं। जो हरिजन ऐसे निडर हो सकते हैं उनको दैवी सम्पत्तिके और सब गुण आपसे आप मिलते जाते हैं; क्योंकि दैवी सम्पत्तिके सब गुणोंका मूल अभयपन है, इसलिये जहाँ अभयपन हो, वहाँ सब तरहके गुण स्वभावसे ही आ मिलते हैं।

**सब गुणोंका मूल है निडर होना ।**

जैसे सत्य पर चलनेकी रुचि हो पर यह डर हो कि इस प्रकार सच सच कह देनेसे लोगोंके असन्द नहीं आवेगा या सच बोलना नातेदारों या किसी जातिके झोटेसे स्वार्थके विरुद्ध जाता है या सच बोलनेसे मकड़ीके जाल जैसे कानूनमें फंसना पड़ता है या सच बोलनेसे किसी मित्रको बुरा लगता है तो ऐसे मौकेपर डरपोक आदमी सच नहीं बोल सकते। परन्तु प्रभुप्रेमके कारण जिनमें आत्मिक बल आगया है और जिनमें अपने नाथका बल आगया है उन्हींमें दैवी सम्पत्तिका पहला महान गुण अभयपन—आता है, और जिनमें अभयपन आगया है वे हरिजन ऐसे मौकोंपर भी बेबटके सच बोल सकते हैं। इसी प्रकार नम्रता रखना दैवी

सम्पत्तिका लक्षण है, पर जो बड़े पोजीशन (शान) की पीलमें फस गये हैं वे समझनेपर भी नम्रता नहीं रख सकते; क्योंकि नम्रता रखनेमें उनको उनका दर्जा राखता है, उनकी दौलत रोकती है, उनका वैभव रोकता है, उनकी संगत रोकती है, और उनको लोकलाज या खान्दानका ख्याल रोकता है। परन्तु जिन हरिजनोंमें प्रभुभेदके बलसे निर्भयपन आगया है वे ऐसी छोटी छोटी बातोंको लात मारकर दूर रखते हैं और नम्रताको सामने न रखते हैं। ऐसा कब हो सकता है यह आपको मालूम है? जब मनमें अभयपन आता है तभी ऐसा हो सकता है। इस प्रकार अन्तःकरणमें निडरपन आजानेसे सब तरहके सद्गुण पाले जा सकते हैं, क्योंकि किसी सद्गुणके पालनेके लिये जो बल चाहिये वह बल अभयपनमें है। इसलिये जिनमें अभयपन आता है उनमें आपसे आप कितने ही सद्गुण आ सकते हैं। इसीसे अभयपन दैवी सम्पत्तिका मुख्य लक्षण है और यही ईश्वरके कृपापात्र हरिजनोंका पहला लक्षण है। अगर ईश्वरका कृपापात्र होना हो, ईश्वरी धर्म पालनेका सच्चा बल हासिल करना हो, अपने भाइयोंका मददगार होना हो और अपनी आत्माका कल्याण करना हो तो लल्लो चण्णोमें और पोलमपोलमें मत पड़े रहिये, बल्कि अपनी आत्माका और सर्वशक्तिमान महान ईश्वरका बल समझकर तथा अनुभव कर निर्भय हूजिये, निर्भय हूजिये।

निडरपन दैवी सम्पत्तिका मूल है और वह ईश्वरके कृपापात्र भक्तका पहला लक्षण है—यह जाननेके बाद अब यह जाननेकी जरूरत है कि ऐसे भक्तको अपनी भक्तिको पहला फल क्या मिलता है। इसलिये स्वर्गकी, सीढ़ीकी, चौथी पैड़ीमें भक्तिका पहला फल बताया जायगा।

# चौथी पैड़ी ।



## भक्तिका पहला फल ।



बिना फलके कोई काम नहीं होता ।

“इस संसारमें सुखी जीवन बिताना भक्तिका पहला फल है ।”

प्रकृतिका यह महा नियम है कि बिना फलके कोई चीज नहीं होती; क्योंकि हर एक कार्यका परिणाम कुछ न कुछ होता ही है । यह नियम होनेसे छोटी बातोंमें छोटा बदला मिलता है और बड़ी बातोंमें बड़ा बदला मिलता है । तो अब हमें यह विचार करना चाहिये कि भक्तिका पहला फल क्या है ? हम आँख पसार कर देखते हैं कि जो आदमी पेड़ लगाता है उसको भी फल-या-छाया मिलती है; जो आदमी पशुओं या पक्षियोंको पालता है उसको भी फायदा होता है, जो आदमी आगके पास बैठता है उसको भी गर्मी मिलती है और जो मजदूर अच्छे आदमियोंकी मजदूरी करता है उसको भी बहुत फायदा होता है । अब जो हरिजन सर्वशक्तिमान परम कृपालु महान ईश्वरकी भक्ति करते हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिलनेमें क्या आश्चर्य है ? क्योंकि जगतके और सब काम करनेमें जितनी-मिहनत करनी पड़ती है, अपना-जितना स्वार्थ त्यागना पड़ता है और मनको जिनना वशमें रखना पड़ता

है उससे कहीं अधिक त्याग महान ईश्वरकी भक्ति करनेमें हरिजनोंको करना पड़ता है।

## भक्ति माने क्या ?

भक्ति यह है—भ्रष्टा रखनी चाहिये; ईश्वरपर तथा जगतके सब जीवोंपर प्रेम रखना चाहिये; पापोंके विचारोंसे बचना चाहिये; यथाशक्ति दान करना चाहिये; मनको, वाणीको और इन्द्रियोंको विषयोंमें रमनेसे रोकना चाहिये; महात्माओंका सत्संग करना चाहिये; ईश्वरके लिये अच्छे काम करने चाहिये; स्वार्थका त्याग करना सीखना चाहिये; अनेक प्रकारके विकारोंसे बचनेके लिये व्रत करना चाहिये, ईश्वरी ज्ञानकी खूबी तथा हरिजनोंका प्रेम देखनेके लिये तीर्थ करना चाहिये, हृदयमें एक प्रकारका स्वाभाविक अलौकिक आनन्द लूटनेके लिये ध्यान लगाना सीखना चाहिये—ऐसा करने तथा हमारे नाथकी इच्छा ही हमारी इच्छा है, हमारे नाथका रास्ता ही हमारा रास्ता है, हमारे नाथको जो पसन्द है वही हमें पसन्द है और अपने नाथका हुक्म पालना ही हमारी जिन्दगीका सुख है—इस प्रकार ईश्वरके अर्पण होकर उत्तमसे उत्तम रीति पर जिन्दगी बितानेका नाम भक्ति है। याद रखना कि ऐसी सच्ची भक्तिकी ही ईश्वरके सामने असली कीमत है। अब हमें यह जानना चाहिये कि ऐसी महान भक्तिका इस जिन्दगीमें पहला फल क्या है। इसके लिये श्रीकृष्ण भगवानने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—

‘हृतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्तृसे महीम्नः।’

‘तस्मादुत्तिष्ठ कौतेय युद्धाय कृतनिश्चयः॥’

‘अ० २ श्लो० ३७।’

हे अर्जुन ! अगर तू शुद्ध करते हुए अर्थात् अपना धर्म पालन करते हुए मारा जायगा तो स्वर्ग पावेगा और जीतेगा तो पृथ्वीका राज्य भोगेगा । इसलिये निश्चय करके शुद्ध करने अर्थात् अपना धर्म पालनेको उठ ।

यह बात कुछ अकेले अर्जुनके लिये नहीं है बल्कि जगतके सब आदामियोंके लिये है ।

बन्धुओ ! याद रखना कि यह बात कुछ अकेले अर्जुनके लिये नहीं है बल्कि जगतके सब मनुष्योंके लिये है । क्योंकि जैसे अर्जुनको दुष्ट वृत्तिवाले कौरवोंसे लड़ना पड़ा था वैसे ही हम सबको भी अपनेमें जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान आदि आसुरी वृत्तियाँ हैं उनसे लड़ना है, ऐसी लड़ाई करनेका नाम ही भक्ति है और इस लड़ाईमें जय पाना ही धर्मका पहला फल है । भगवान कहते हैं कि अगर तू जब पावेगा तो इस पृथ्वीका राज्य भोगेगा । याद रखना कि राज्य भोगनेमें सब तरहके सुख आ जाते हैं । जैसे, धनका सुख, वैभवका सुख, मान मय्यादाका सुख, मित्रोंका सुख, कुटुम्बका सुख, नौकर चाकरका सुख, गाड़ी घोड़ेका सुख, घर द्वारका सुख, परमार्थका सुख और अपनी हुकूमतका सुख आदि अनेक प्रकारके सुख आजाते हैं । अब प्रश्न यह उठता है कि अर्जुनको तो अपना धर्म पालनेसे अर्थात् अपना कर्त्तव्य पूरा करनेसे पृथ्वीका राज्य मिलनेवाला था और राज्य मिलनेसे इन सब सुखोंका मिलना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है; परन्तु हम अपना धर्म पालें तो बसखे राज्य नहीं मिलनेका; तब हम किस तरह ये सब सुख भोग सकते हैं ? और जब तक ये सब सुख न भोग सकें तब तक अर्जुनके साथ हमारी तुलना

कैसे हो सकती है ? ऐसा प्रश्न बहुत-आदमियोंके जीमें उठता है । इसके उत्तरमें सब भाई-बहनों को जानना चाहिये कि धर्म पालनेसे सिर्फ अर्जुनको ही राज्य मिला और हमें नहीं मिलेगा इसके कुछ माने नहीं । धर्म पालनेसे अर्जुनकी तरह हमें भी एक प्रकारका महा राज्य मिल सकता है और उस राज्यसे हम भी इस पृथ्वी पर सुख तथा हुकूमत कर सकते हैं ।

### आत्माका स्वराज्य ।

तो अब प्रश्न यह है कि वह राज्य क्या है ? महात्मा लोग कहते हैं कि उसका नाम स्वराज्य है, उसका नाम आत्माका राज्य है और अधिक गहरे उतरिये तो उसका नाम परमात्माका 'राज्य' है । अब विचार कीजिये कि जिनकी आत्माका 'राज्य' हो, जिनका अपना राज्य हो और जिनके अन्दर परमात्माका 'राज्य' हो वे भाग्यशाली हरिजन कितना बड़ा सुख भोग सकते हैं ! ऐसा अलौकिक आनन्द भोगनेके लिये हमें अपना धर्म पालना चाहिये और ऐसा करना चाहिये कि जिससे अपने अन्दर अपनी आत्माका तथा परमात्माका राज्य हो । अब यह सवाल उठता है कि क्या इस समय हमारी आत्माका राज्य नहीं है ? उत्तर—नहीं । इस समय हमारी आत्माका राज्य नहीं है । इस समय तो हमारी आत्मा बुद्धिके तावे है, मनके कब्जेमें है, इन्द्रियोंके हुकूममें है, देहके बन्धनमें है और लोकाचारके कैदखानेमें है; इससे वह पराधीन है और दुखी है । इन सब कैदखानोंसे उसको छुड़ाना और इन सब विषयों पर उसकी हुकूमत चलाने देना धर्मका पहला फल है ।

**‘जिनके जीवनमें परमात्माका राज्य है वे  
ही सबसे अधिक सुखी होते हैं ।’**

जब हममें ईश्वरका राज्य हो अर्थात् हम शुद्ध अन्तःकरणकी प्रेरणाओंके अनुसार चलें, भगवानकी इच्छानुसार चलें और आत्माके अलौकिक स्वाभाविक महान गुणोंके अनुसार चलें तो वह स्वराज्य कहलाता है और सर्वशक्तिमान दयालु महान ईश्वरने ऐसी दया की है कि जो आदमी चाहे वह ऐसा स्वराज्य पा सकता है । जिसको अपनी आत्माका ऐसा स्वराज्य मिलता है तथा अपने जीवनके अन्दर परमात्माका राज्य मिलता है वह भाग्यशाली-हरिजन अगतमें सबसे अधिक सुखी हो तो आश्चर्य क्या है ? सब प्रकारके दुःख-पराधीनतामें होते हैं और सब प्रकारके सुख परमात्माके तथा आत्माके राज्यमें होते हैं, इसलिये हम सबको ऐसा अलौकिक चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करनेकी कोशिश करनी चाहिये ।

**‘इसी जिन्दगीमें सुख पानेका उपाय ।’**

अब हमें यह जानना चाहिये कि परमात्माका राज्य मिलनेसे हम इसी जिन्दगीमें किस तरह सुखी हो सकते हैं । ‘अगर यह भेद हमारी समझमें आ जाय तो हम ईश्वरी रीस्ते-में बड़ी ही आसानीसे बहुत आगे बढ़ सकते हैं’ तथा अपनी जिन्दगी सुधार सकते हैं । और अपनी इस समयकी जिन्दगी सुधारना तथा इसी संसारमें और इसी जिन्दगीमें सबसे उत्तम सुख भोगना ही धर्मका पहला फल है । इसलिये यह भेद समझना चाहिये कि हम अभी कैसे सुखी हो सकते हैं । इसके लिये महात्मा लोग कहते हैं कि

**दूसरे संसारिक लोगोंकी अपेक्षा सबे हरिजनोंको देहके**

दुःख बहुत कम होते हैं; क्योंकि जो आदमी खाने पीनेमें नियम नहीं रखते, सोने बैठनेमें नियम नहीं रखते; मौज शौक की हद नहीं रखते, और छोटी बातोंके विचारमें ही अपनी जिन्दगी गंवा देते हैं उन आदमियोंको शरीरके रोग अधिक होते हैं। रहन सहन पर रोग मुनहसर है। रहन सहन अच्छी हो तो रोगसे बच सकते हैं और रहन सहन खराब हो तो रोग जोर पकड़ सकता है। इसलिये जो विलासी आदमी अपने देहद मौज शौकमें तथा शरीरके सुखका ख्याल रखनेमें ही पड़े रहते हैं उनको रोग अधिक होते हैं। जो हरिजन मौज शौककी परवा नहीं रखते, प्रकृतिके नियमों पर चलते हैं और दैव इच्छासे कभी दुःख आ पड़े तो उस दुःखको भगवद् इच्छा समझ कर आसानीसे सह लेते हैं उनको देहके बहुत दुःख नहीं होते। अगर कभी थोड़ा बहुत दुःख हो भी तो वह जल्द दूर हो जाता है। जैसे, आज कलके अमीर लोग रोगोंके विचारोंमें ही अपने मंगलको लगा रखते हैं और नन्हीं सी फुन्सी हो या जरा सिर धमकता हो तो भी वे दिनभर डाकुर का नाम जपा करते हैं और खुशामदी लोगोंसे ऐसी ही बातें सुना करते हैं कि ओहो ! आपको सर्दी कैसे लग गयी ? इसका उपाय जल्द करना चाहिये; किसी डाकुरको बुलवाया है कि नहीं ? आज कलके मौसिममें सर्दी बहुत खराब है; आपकी तबीयत बहुत नाजुक है इसलिये खूब सम्हलके रहियेगा, आज कलका मौसिम बुरा है; इससे जरा भी कुछ हो जाता है तो मुझे बड़ी चिन्ता हो जाती है; ज्यों ही मैंने सुना कि आपको जुकाम हो गया है त्यों ही दौड़ा आया। इस प्रकार अगल बगल वाले स्वार्थी आदमी कागका बाघ किया करते हैं और इससे गंज करके ऐसे हा भयभरे विचार नजरके

सामने रखा करते हैं जिससे उनकी बीमारी और बढ़ती जाती है; क्योंकि मनका असर तन पर होता है और तनका असर मन पर होता है; इसलिये जिनका मन कमजोर है उनका शरीर रोगी होता है। पर जो हरिजन हैं वे ऐसी बातोंकी बहुत परवा नहीं रखते; क्योंकि उन्हें ऐसी निकम्मी खुशामदकी बातें सुननेका समय नहीं होता; इतना ही नहीं, वे अपने भाइयोंकी सेवा करनेके काममें तथा ईश्वरकी महिमा के ऊँचे विचारोंमें इतने मस्त रहते हैं कि उन्हें छोटी छोटी चीजोंका खयाल ही नहीं आ सकता। इससे कुदरती तौर पर उनको कितने ही रोग होते ही नहीं; इस कारण वे औरोंसे कहीं अच्छी तरह शरीरके सुख भोग सकते हैं। अतएव शरीरको नीरोग रखना और आरोग्यताका सुख भोगना भक्ति का पहला फल है।

**व्यवहारी आदमियोंको जैसे दुःख होते हैं वैसे दुःख हरिजनोंको नहीं होते ।**

व्यवहारी आदमियोंकी इन्द्रियां उनके वशमें नहीं होती, इससे उन्हें अनेक प्रकारके दुःख होते हैं। जैसे, किसीको नाटक देखनेका शौक होता है तो वह बहुत ज्यादा रात तक जाग कर नाटक देखता है; इससे उसकी तन्दुरुस्ती बिगड़ती है। किसीको गीतका शौक होता है तो वह उस शौकके मारे अनेक प्रकारकी उपाधियां और अनेक प्रकारका कष्ट सहता है, इतना ही नहीं वह उसमें ऐसा पागल हो जाता है कि दूसरी जरूरी बातोंको भी भूल जाता है तथा तन्दुरुस्तीके निबन्धनोंको भी परवा नहीं करता; इससे उसको जान बूझकर बीमारी भोगनी पड़ती है। इसी प्रकार किसीको शराबकी, अफीमकी

भांगकी, गांजेकी, तमाखूकी, कोकेनकी या ऐसे ही किसी खराब नशेकी लत पड़ जाती है; इससे वह आरोग्यताके नियम नहीं पाल सकता जिससे बीमार पड़ता है और हैरान होता है । किसीका चटोरपन बहुत बढ़ जाता है इससे वह अपनी अँतड़ीपर जुल्म करता है और सारा दिन खाने पीनेमें ही गँवा देता है तथा इसी किस्मके विचारोंमें हमेशा पड़ा रहता है जिससे उसकी तबीयत दिनपर दिन खराब होती जाती है । इसी प्रकार कोई खुशबूके पीछे दीवाना होता है, वह किस्म किस्मके सेएट, पोमेटम, सुगन्धित तेल और इत्रोंमें ही लगा रहता है; और इसीमें अपना कीमती, वक्त, रुपया पैसा और अपनी अनमोल-तन्दुरुस्ती खो देता है । कोई तुच्छ चीजें देखनेमें तथा विषयवासनामें अपनी महान शक्तियाँ गँवा देता है । इस प्रकार अपनी जुदी जुदी इन्द्रियोंको खुश रखनेके लिये भिन्न भिन्न आदमी अपनी अलौकिक शक्तियाँ खो देते हैं । परन्तु ईश्वरकी महिमा-समझनेवाले ज्ञानी महात्मा और प्रेमी भक्त इस प्रकार अपनी इन्द्रियोंका दुरुपयोग नहीं करते । वे अपनी इन्द्रियोंके जोरको जगतकी सेवा करनेके काममें लगाते हैं; वे अपनी इन्द्रियोंका अपनी आत्माका स्वराज्य स्थापन करनेमें लगाते हैं और वे परम-कृपालु सच्चिदानन्द परमात्माके साथ एकता करनेमें ही अपनी इन्द्रियोंका उपयोग करते हैं । इससे व्यवहारी अज्ञान आदमियोंको अपनी इन्द्रियोंके दुरे उपयोगसे जिस किस्मके दुःख होते हैं उस किस्मके दुःख हरिजनोंको नहीं होते । इस कारण वे अपनी इसी जिन्दगीमें दूसरोंसे कहीं अधिक सुख भोगते हैं । इस प्रकार वर्तमान कालमें ही सुख भोगना भक्तिका पहला कल है ।

संसारों लोगोंसे हरिजन अपनी मौजूदा जिन्दगीमें ही जो अधिक सुख भोगते हैं, उसका कारण ।

संसारों लोगोंसे हरिजन अपनी इसी जिन्दगीमें अधिक सुख भोगते हैं। इसका तीसरा कारण यह है कि संसारों लोगोंकी वाणियोंमें कठोरता होती है और स्वार्थ भाव होता है; यहाँ तक कि उनकी वाणी मेरी तरफ करनेवाली और रुखी होती है, इससे वह दूसरे आदमियोंको नहीं रुचती, तो भी उनको जानबूझ कर अधिक बकबक करनेकी टेव पड़ जाती है इससे कंड़ा धोलनेके कारण बहुत आदमियोंसे उनकी बार-बार तर्करा हुआ करती है। परन्तु भक्तोंकी वाणी मीठी होती है, सच्ची होती है, कुछ खास खूबीवाली होती है, सबके रुचने लायक होती है और अपना तथा दूसरोंका कल्याण करनेवाली होती है; इतना नहीं वे प्रसन्नवश बहुत थोड़ा और जरूरतमरदी बोलते हैं और जो बोलते हैं उसमें कुछ गहरा तत्त्व, ऊँचा अनुभव और सच्ची सीख होती है। और वह भी बड़ी दिलदारीसे, बड़ी नरमीसे, बड़े प्रेमसे और बड़ी सादगी से कहते हैं। इससे सामनेके आदमीपर उसका तुरत ही असर पड़ता है। सामनेके आदमी ऐसे भक्तोंको स्वाभाविक तौरपर प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे देखते हैं, उनका कहना मानते हैं; उनका बखान करते हैं, और उन्हें उनकी सेवा करनेकी चाह होती है। इससे हरिजन इसी जिन्दगीमें सुख पाते हैं और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले आदमी भी सुखी होते हैं। इस जगतमें वाणियोंका असर बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि नहरके हजारों भगड़े वाणियोंकी कठोरतासे पैदा होते हैं। जैसे, कई आदमी पानीके नलके पास जमा होगये हों तो एक आदमी दूसरेसे कहता है कि बस बस हटो, इतनी देर

क्यों करते हो ? घंटा भर होगया अकेले नल रोककर बैठे हो और हम सब खड़े हैं। देखते नहीं हो ? तब दूसरा कहता है कि नल क्या तुम्हारे बापका है कि गर्मी दिखाते हो ? मेरे सामने तुम्हारी नहीं चलेगी, ऐसा मिजाज घरमें जोरुके सामने करना; दूसरा कोई नहीं सहेगा । यों बोलते बोलते लड़ जाते हैं । इसके बदले कोई हरिजन हो तो वह कहता है, कि भाई जरा जल्दी करो । तो भी वह पहला मूर्खदास अकड़बाजीमें आकर जवाब देता है कि जल्दी क्या करें ? हमसे देर होगी ही । तब भक्त उल्टे ठंढे होकर कहता है कि अच्छा भैया ! हम खड़े हैं तुम आरामसे अपना काम कर लो । ऐसी शान्ति, ऐसी अच्छाई और ऐसी मिठासका परिणाम थोड़ी ही देरमें यह होता है कि पहला हेकड़ीबाज आदमी अपने मनसे ही शरमा कर अन्तको वहांसे हट जाता है और उस भक्तको जंगह दे देता है । इसी प्रकार रेलमें बैठे हुए आदमी अपने पास खाली जंगह पड़ी हो तो भी दूसरे आदमियोंको अपने ढंगमें नहीं घुसने देते, इससे कितनी ही बार ओछे दरजेकी बोलचाल और मेरी तेरी हो जाती है । परन्तु जो हरिजन होते हैं वे ऐसी बातोंमें अपनी जबान नहीं बिगाड़ते, बल्कि आप जरा तंगी सहकर भी दूसरेके लिये जंगह कर देते हैं । इसी प्रकार मन्दिरोंमें, नाटकोंमें, पंडोसियोंमें, स्कूलोंमें, ढाबोंमें और नहानेकी जगहोंमें नाहक हमेशा तक रार हुआ करती है । उसका कुछ भी खास कारण नहीं होता या न कोई गहरी लाग डांट होती है; बल्कि सिर्फ घाणीकी कठोरतासे ही इस किसके टंटे हुआ करते हैं और इस प्रकार लाखों आदमी बिना कारण अपनी घाणीको अंकुशमें न रखनेसे ही दुःख पाया करते हैं । परन्तु ईश्वरके कृपापात्र हरिजन सब

मौकों पर अपनी चाणीको वशमें रखते हैं; इससे वे इसी जिन्दगीमें औरोंसे कहीं अधिक सुख भोगते हैं। इस प्रकार इसी जिन्दगीमें सुख भोगना भक्तिका पहला फल है।

साधारण आदमियोंका मन बहुत कमजोर होता

है इससे वे दुखी रहते हैं और हरिजन

मजबूत मनके होनेसे सुखी रहते हैं।

संसारी आदमी अपने मनमें हमेशा निकम्मे संकल्प विकल्प किया करते हैं और भगली पिछली बिलकुल खराब फिकर किया करते हैं, इससे वे नाहक आपसे आप दुखी होते हैं। जो हरिजन होते हैं वे अपनी लगाम ईश्वरको सौंप देते हैं, इससे वे अपने लिये हलके दरजेकी फिकर नहीं करते इतना ही नहीं, बल्कि वे अपना मन ऊँचे दरजेके विचारोंमें तथा ईश्वरके गुणगानमें या नाम स्मरणमें ही लगा रखते हैं जिससे उनको दुःखके विचार नहीं आते, बल्कि खास आनन्द के विचार ही आया करते हैं। इससे वे इसी संसारमें सुखी जिन्दगी भोगते हैं। अनेक प्रकारके दुःख मनकी कमजोरीसे ही पैदा होते हैं। व्यवहारी लोगोंका मन हमेशा बहुत कम जोर होता है; क्योंकि वे सब बहुत करके धारदार दुःखके विचार ही किया करते हैं और जो इस समय नहीं है, बल्कि पहले बीत गया है उसका अफसोस किया करते हैं तथा आगे इस किसका दुःख आवेगा यह पहले ही सोच कर बिना कारण दुखी हुआ करते हैं। परन्तु जो हरिजन होते हैं वे अहां तक बनता है दुःखका विचार ही नहीं करते। क्योंकि वे समझते हैं कि

## दुःखके विचार करना ईश्वरका सामना करनेके बराबर है

और यह धर्मके विरुद्ध है तथा एक तरहका पाप है । क्योंकि ईश्वर आनन्दस्वरूप है, वह हमारा पिता है, वह हमारी रक्षा करनेवाला है और वह हमें तारनेवाला है । इसके सिवा धर्ममें ऐसा बल है कि वह पवित्रता देता है, संतोष देता है, शान्ति देता है और हमेशा कल्याणके मार्गमें ही ले जाता है । ऐसे उत्तम धर्म और सर्वशक्तिमान आनन्दस्वरूप ईश्वरके हमारे हृदयमें रहते हुए भी अगर हमें आनन्द न मिले, बल्कि दुःख ही हुआ करे तो वह धर्म हमारे किस कामका ? और वह ईश्वर हमारे किस कामका ? जिसके अन्तःकरणमें धर्मका बल तथा ईश्वरकी सत्ता स्पष्ट रीतिसे न हो वह भक्त ही काहेका ? और जिसमें धर्मका बल है उसमें दुःख कैसे रह सकता है ? जो दुःख है वह अधर्मका फल है और धर्म तो हमेशा कल्याण करनेवाला ही होता है । इसलिये जहां धर्म हो वहां दुःख हो ही नहीं सकता । इसके सिवा जिसके मनमें धर्म होता है उसके मनमें ईश्वर भी होता है और याद रखना कि ईश्वर सदा आनन्दस्वरूप ही है । इसलिये जिसके हृदयमें ईश्वर होता है उससे दुःख तो हजारों कोस दूर रहता है । जैसे उज्जैला और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते वैसे ही ईश्वर और दुःख कभी एक साथ नहीं रह सकते । दुःख पापका फल है, इसलिये दुःख एक तरहका महा अन्धकार है । और महान ईश्वर सबसे बड़ा प्रकाश है, इस दिव्य प्रकाशके पास किसी किसका अंधकार टिक नहीं सकता । इसलिये प्रभु-प्रेमवाले सदा आनन्दमें

रहते हैं। इस प्रकार इसी जित्दगीमें सुख भोगना-धर्मका पहला फल है।

अज्ञानी लोग सुखका असर अपने हृदयमें नहीं दिका सकते, इससे वे दुखी होते हैं।

इस प्रकार इसी जित्दगीमें हरिजन जो सुख भोगते हैं उसका यह भी एक मुख्य कारण है कि साधारण लोग ईश्वरकी कृपाकी महिमा नहीं समझते, इससे वे सुखकी कीमत नहीं समझ सकते। परन्तु हरिजन ईश्वरकी कृपाका बल समझते हैं, इससे वे सुखकी कीमत समझते हैं। उनके अन्तःकरणमें ईश्वरका उपकार माननेकी वृत्ति हमेशा जगी रहती है जिससे वे हर बातमें चारोंवार ईश्वरका उपकार माना करते हैं और उसकी महिमा देखा करते हैं। पर व्यवहारी आदमी उससे उल्टा ही बर्ताव करते हैं अर्थात् वे जितना चाहिये उतना ईश्वरका उपकार नहीं मानते, क्योंकि वनमें जैसा चाहिये वैसा ईश्वरप्रेम मौजूद नहीं होता और ईश्वरकी महिमा समझमें आयी नहीं होती इससे वे प्रभु-कृपाकी यानी सुखकी कीमत नहीं समझ सकते। इस कारण व्यवहारी आदमी हमेशा दुःखके विचार किया करते हैं जिससे उनके हृदयमें दुःखके दांग पड़ जाते हैं। इसके सिवा वे इतनी गहराईसे और इतने ध्यानसे तथा इतनी अज्ञानतासे दुःखके विचार करते हैं कि देखकर समझदार आदमीको डर लगे बिना न रहें। इसका परिणाम यह होता है कि जैसे हलसे जमीन जोती जाय तो जमीनके भीतर मोटी दरार हो जाती है वैसे ऐसे आदमियोंके अन्तःकरणमें दुःखके दांग पड़ जाते हैं; क्योंकि वे अपने छोटे दुःखोंको भी बहुत

## हर बातमें ईश्वरका उपकार मानने

जोर देकर हलकी तरह चलाते हैं और सुखोंकी ऊपर ही ऊपर उड़ा देते हैं, उनका असर अपने अन्तःकरण तक पहुँचने ही नहीं देते बल्कि जैसे कड़े रास्ते पर बाइसिकल दौड़ जाती है और उसका दांग नहीं पड़ता वैसे ही वे अपने सुखोंको अपनी बेपरवाहीसे, अधरके अधर ही उड़ा देते हैं और उसके गहरे दाग अपने अन्तःकरणमें नहीं पड़ने देते, इससे वे दुखी रहते हैं। जैसे, जब अच्छा कपड़ा पहननेको मिले उस समय ईश्वरका उपकार मानने और उस सुखको अपने हृदयमें भर रखनेको उन्हें नहीं सूझता, पर उस कपड़े में जरा दाग लग जाय तो उस दागका दुःख वे अपने दिलमें भर रखते हैं। इसी तरह अच्छा अच्छा खाने-पीनेको मिले तो उस सुखका मोल नहीं समझते पर जब किसी दिन जरा अवेर करके खानेको मिले या सादी चीज खानेको मिले तो उस समयके दुःखको अन्तःकरण तक पहुँचा देते हैं। इसी प्रकार हमारी हर रोजकी जिन्दगीमें अनेक आदमियोंकी तरफसे हम पर अनेक प्रकारके उपकार हुआ करते हैं पर इन उपकारोंकी कीमत हम नहीं समझते, किन्तु किसी दिन किसीकी तरफसे जरा अड़चल पड़ जाय तो उस दुःखको याद करके उसका दाग हम अपने दिलमें छिड़िया करते हैं जिससे हम रोनी सूरत बनाये रहते हैं। हरिजन लोग क्या करते हैं इसकी आपको खबर है।

हरिजन हर बातमें ईश्वरका उपकार मानते हैं, इससे उनके भारी दुःख भी हलके हो जाते हैं।

वे हर बातमें ईश्वरका उपकार ही माना करते हैं। जैसे, जोमते वक्त वे ईश्वरका उपकार मानते हैं और शुद्ध अन्तः

करणसे यह समझते हैं कि हमारी नालायकीके अनुसार तो हमें एक सुट्टीकी धूल भी नहीं मिलनी चाहिये परन्तु उसके बदले यह मीठे अन्नके कौर मिलते हैं यह केवल उसीकी कृपा है। यह सोच कर अपने अन्तःकरणमें उस किसकी उपकार वृत्तिको जगाते हैं। इसी तरह किसी भलेमानससे मिलाप हो तब भी यही समझते हैं कि ईश्वरकी कृपासे ही इस सज्जनसे हमारी मुलाकात हुई है। जब कुछ धन मिलता है, मान मिलता है, ज्ञान मिलता है अथवा ऐसा ही कुछ दूसरा लाभ होता है तब हर बार वे ईश्वरका उपकार मानते हैं और हमेशा सुखके विचार ही किया करते हैं। इसके सिवा दूसरे संसारी भ्रातृमियोंको जहाँ कुछ खास नयापन न दिखाई देता हो वहाँ भी उनको ईश्वरकी कृपा दिखाई देती है। जैसे, हवा चलती है तो उसमें उनको ईश्वरकी कृपा दिखाई देती है; सूर्यके बगनेमें भी उनको ईश्वरकी कृपा दिखाई देती है; वे किसीके छोटे लड़केको स्कूलमें पढ़ने जाते देखते हैं तो उसमें उनको ईश्वरकी कृपा दिखाई देती है; किसी अन्नधारमें पढ़ते हैं कि फलाने देशमें फलाने गृहस्थने फलाना धर्म किया तो वे खुश हो जाते हैं। ऐसी बातोंमें सीधे तौर पर जहाँ अपना कुछ सम्यन्ध न हो वहाँ भी उनको आनन्द हुआ करता है। इसके सिवा जब उनके ऊपर कोई दुःख आ पड़ता है तब उस दुःखमें भी वे कुछ सूखी समझते हैं और उसमें भी उनको ईश्वरकी कृपा दिखाई देती है। जैसे काँटा गड़ जाय तो भी दूसरे लोगोंकी तरह वे अफसोस नहीं करते; बल्कि उल्टे यह समझते हैं कि सूलीका संकट आनेवाला रहा होगा वह सुईसे पट गया। इसी तरह कुछ नुकसान होना है तो यह सोचते हैं कि ईश्वरकी कृपासे इतनेसे ही बच गये, अगर

कुछ अधिक नुकसान होता तो भी हम क्या कर सकते थे ? बीमार पड़ते हैं तब यह ढारस रखते हैं कि कुछ भला करनेके लिये ही यह बीमारी आयी है और जब कुटुम्बमें मृत्यु जैसा गम्भीर प्रसङ्ग आ पड़ता है तब भी वे यही सोचते हैं कि इस दुनियाके सुखोंसे स्वर्गके सुख कहीं अच्छे हैं; यह सोच कर ऐसे कठिन अवसर पर भी वे दुखी नहीं होते । और अगर कभी संयोगवश कुछ अफसोस हो जाता है तो भी वह अफसोस झटपट बाइसिकलकी तरह ऊपर ही ऊपर दौड़ जाता है; वे उस अफसोसके दाग अपने दिलमें नहीं पड़ने देते इससे वे इस जिन्दगीमें सदा सुखी रहते हैं । और इस प्रकार इसी जिन्दगीमें सुख भोगना धर्मका पहला फल है ।

मंसारियोंको बहुत सुख रहने पर भी दुःख दिखाई देता है और हरिजनोंको अनेक दुःखोंके बीच भी सुख दिखाई देता है ।

बन्धुओ ! इस प्रकार हरिजन अपने अन्तःकरणमें सुखके दाग डालते हैं और दुःखको बाहर ही रख छोड़ते हैं । इसके सिवा वे बहुत गहराईसे और बहुत धीरे धीरे हलकी तरह बहुत जोर देकर अपने दिलमें सुखके दाग डालते हैं और दुःखको बाइसिकलकी तरह सरपट दौड़ा देते हैं; इससे उनका सुख समुद्र सा हो जाता है और दुःख बूँद सा दिखाई देता है । परन्तु व्यवहारी आदमी इससे उल्टा ही, बर्ताव करते हैं, वे सुखको बाइसिकलकी तरह दौड़ा देते हैं और अपने दिलमें दुःखके दाग डाला करते हैं; इससे उनको सुख सपने सा लगता है और दुःख समुद्र सा लगता है । इसमें उनकी अज्ञानताका दोष है । उनमें धर्मका बल नहीं है तथा

उन्होंने जैसा चाहिये वैसा ईश्वरकी महिमाको नहीं समझा है; इससे वे दुःखी हुआ करते हैं। हरिजनोंके सुखी होनेका यह भी एक मुख्य कारण है कि दूसरोंका सुख देखकर भी वे सुखी होते हैं और संसारो भादमी, दूसरोंका सुख देखकर सुखी होनेकी कौन कहे, अपना सुख देखकर भी सुखी नहीं होते; क्योंकि अपने सुखमें भी उनको काँटा दिखाई देता है और वे ऐसा ही चश्मा पहने रहते हैं कि अपना बहुत सुख भी उनको थोड़ा लगता है। इसके सिवा संसारियोंको अपना बहुत नजदीकका सुख भी बहुत दूर दिखाई देता है और हरिजनोंको बहुत दूरका सुख भी बहुत निकट दिखाई देता है। ऐसे ऐसे अनेक कारणोंसे दुनियाके हर किसीसे हरिजन इसी संसारमें और अपनी इसी जिन्दगीमें कहीं अधिक सुख भोगते हैं। इस प्रकार इसी जिन्दगीमें शान्तिसे अलौकिक आनन्द भोगना भक्तिका पहला फल है।

**भक्तोंकी बुद्धि स्थिर होती है इससे वे साधारण लोगोंसे अधिक सुख भोगते हैं।**

हरिजन जो इसी जिन्दगीमें सबसे अधिक सुख भोगते हैं इसका यह भी एक मुख्य कारण है कि दूसरे संसारी लोगोंकी बुद्धि जड़ होती है, क्योंकि उनका आहार विहार रजोगुणो तमोगुणी स्वभावका होता है; उनकी रहन सहन घालमेलवाली और पोलवाली होती है; उनके रीति रिवाजोंमें बड़ा बड़ा आडम्बर और साफ साफ दाम्भिकता होती है, उनका पढ़ना लिखना पंचमेल बिचड़ीसा तथा बुद्धिको झगलनेवाला होता है; उनकी संगत उनकी बुद्धिको ठस बना देती है और उनके क्रोटे व स्वार्थ बात बातमें उनकी बुद्धिको बहका देते हैं; इनका

भक्त बुद्धिकी स्थिरतासे अधिक सुख भोगते हैं । १०५

ही नहीं उनमें जैसी चाहिये वैसी, अपने धर्मपर, अपनी आत्माके बलपर और सर्वशक्तिमान महान ईश्वरपर भ्रष्टा नहीं होती, इससे उनकी बुद्धि बड़ी शैतान और खड़मएडल मचानेवाली होती है । परन्तु हरिजनोंकी बुद्धिमें विश्वासका बल होता है इससे वह स्थिर होती है । इसके सिवा उनकी इन्द्रियां, वाणी तथा मन आदि उनके वशमें होते हैं; इससे वे बहुत अच्छे संयोगोंमें रहते हैं और उनकी बुद्धि ईश्वरी ज्ञानके गहरे तत्त्व समझती है । इससे वे दूसरे लोगोंसे अधिक सुख भोगते हैं । जिनके अन्तःकरणमें सुख है वन्हींकी बुद्धि स्थिर रह सकती है । जिनके हृदयमें, दुःख भरा है उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती और जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं उनको सुख कहाँ ? इसके लिये श्रीकृष्ण भगवानने भी कहा है कि—

इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रजा वायुर्नावमिवामसि ॥

अ० २ श्लो० ६७

पानीमें जहाजको जैसे पवन अपने वेगके अनुसार खींच ले जाता है वैसे ही जिनका मन अपनी भटकती इन्द्रियोंके पीछे दौड़ा करता है उनकी बुद्धि उसी तरफ खिंच जाती है ।

और जिसकी बुद्धि जो जाती है उसको सुख हो ही नहीं सकता । इसके लिये भगवानने कहा है कि—

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।

न चाभावयत शन्तिरज्ञातस्य कुत सुखम् ॥

अ० २ श्लो० ६८

जिनका चित्त वशमें न हो उनके बुद्धि नहीं होनी और उनके भावना भी नहीं होती; जिनके भावना न हो उनको

शान्ति नहीं मिलती और बिना शान्तिके सुख कहाँ ? इसलिये प्रभु कहते हैं कि—

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तन्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

अ० २ श्लो० ६८

हे अर्जुन ! जिसने अपनी इन्द्रियोंको सब प्रकारके विषयोंसे खींच लिया है उसकी बुद्धि स्थिर होती है ।

और जिसके अन्तःकरणमें आनन्द हो उसीकी बुद्धि स्थिर हो सकती है । इसके लिये प्रभु कहते हैं कि—

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो आशु बुद्धिं पर्यवतिष्ठते ॥

अ० २ श्लो० ६९

जिसका अन्तःकरण पवित्र होता है उसके सब दुःख नष्ट हो जाते हैं और ऐसे आनन्दी अन्तःकरणवालेकी बुद्धि तुरन्त ही स्थिर हो जाती है ।

**सच्चा सुख पानेके लिये क्या करना चाहिये ?**

इस प्रकार जिसकी बुद्धि वशमें हो उसको ऊँचे दर्जेके ऐसे अलौकिक सुख मिलते हैं जिसका ठीक ठीक ब्यापार भी रखे सुखे मिजाजवाले आदमियोंको नहीं हो सकता, सुख तो कहाँसे हो सकता है ? परन्तु भाग्यशाली हरिजन ऐसा महान सुख भोगते हैं और वह भी वादेपर नहीं, धीरे धीरे नहीं, ठीलम सीलम नहीं, पोलमपोल नहीं और उधार नहीं बल्कि नगदा नगदी, इसी वक्त, खूब अच्छी तरह हाथों हाथ महाआनन्द भोगते हैं । याद रखना कि आत्माका स्वराज्य होनेसे ही ये सब सुख मिलते हैं । इसलिये हर एक जिज्ञा-

सुका यह पहला कर्त्तव्य है कि वह इसी संसारमें और इसी जिन्दगीमें हृदयके अलौकिक सुख भोगे । इसका सच्चा और सहज उपाय यही है कि अपनी शक्तियोंपर अपनी आत्माका स्वराज्य स्थापित करे और अपने अन्तःकरणमें परमात्माका राज्य होने दे । भाइयो ! इस प्रकार आत्मा तथा परमात्माका राज्य करनेके लिये कुछ आकाशको टुकड़े टुकड़े नहीं करना है, समुद्रको नहीं पी जाना है, आगमें नहीं जल मरना है, सूर्यको नहीं पकड़ लाना है और वर्षाकी वृद्धोंको भी नहीं गिनना है, बल्कि सिर्फ इतना ही करना है कि पहले हम अपने शरीरपर अधिकार रखें । इसके बाद अपनी इन्द्रियोंसे सम्बन्ध कर काम लें । इसके बाद अपनी वाणीमें सत्यता और मिठास लावें । फिर अपने मनको अंकुशमें रखना सीखें । फिर अपने अन्तःकरणको पवित्र बनानेकी कोशिश करें और इसके बाद ऐसा उपाय करें कि जिससे परमात्मामें हमारी बुद्धि टिके । ज्यों ज्यों ये सब बातें बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों आत्मा तथा परमात्माकी सत्ता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों आपसे आप, स्वभाविक तौरपर चारों ओरसे सुख आते जाते हैं । जैसे दूधमें ही शक्कर मिलती है और भरेका ही भरता है वैसे ही जिस भक्तको उसकी ताबेकी शक्तियाँ ऐसे महान सुख देती हैं उसको जगतके और सब आदमी तथा सब वस्तुएं भी अपनी अपनी ओरसे सुखकी भेंट दिया करती हैं । इससे ऐसे भाग्यशाली भक्त इसी दुनियामें और इसी जिन्दगीमें अपूर्व सुख भोगते हैं ।

जगतके सब लोगोंके साथ भक्तोंका सम्बन्ध बहुत स्नेह भरा होता है, इससे वे अधिक सुख भोगते हैं ।

ऐसे महान भक्तोंके साथ उनके घरवाले कैसा बर्ताव

करते हैं, यह आपको मालूम है ? उनका बर्ताव अपने घरवालों के साथ प्रेमभरा होता है, इतना ही नहीं भाई-बन्नों की तरफसे स्वभाववश जो छोटी मोटी मूर्ख हो जाती हैं उनको वे सह लेते हैं, और उनको क्षमा कर देते हैं, इससे स्वभावतः उनको प्रेमके बढ़ते प्रेम मिलता है। जो सबके ऊपर शुद्ध प्रेम रखते हैं तथा जिनको सबकी तरफसे प्रेम ही मिलता है उनका आनन्द कैसा महान होना है यह विचार लीजिये।

इसी प्रकार अड़ोसी-पड़ोसीके साथ, जाति-धिरादरीके साथ तथा गाँवके लोगोंके साथ भी उनका बर्ताव बड़ी इज्जतका तथा अदबका होता है, इतना ही नहीं वे सबके साथ बड़ी उदारताका बर्ताव करते हैं और बढ़लेकी कुछ भी आशारखी बिना, जहाँ तक बनता है, परोपकार किया करते हैं, इससे स्वाभाविक तौर पर सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनका बखान करते हैं और बिना तलबके उनके नौकर बन जाते हैं। व्यवहारी आदमी कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं चाहते, वे बेचारे तो थोड़ी-थोड़ी भलाईसे ही खुश हो जाते हैं, पर अफसोस यही है कि हम वैसी थोड़ी थोड़ी नेकी भी नहीं करते, इससे सच्चा सुख नहीं भोगते। हरिजन पेसी नेकी करते हैं, इससे वे हम लोगोंसे अधिक सुख भोगते हैं।

इसी प्रकार धर्मगुरु, पण्डित, साधु, मिस्रारी, धनधान, हाकिम तथा नंगे आदि सबके साथ उनका बर्ताव प्रेमभरा, इज्जतभरा, दयापूर्ण, उदारतापूर्ण और क्षमादृष्टिवाला होता है, इससे कर्त्तव्य समझकर सब आदमियोंको उनके साथ इज्जत तथा भलाईका बर्ताव करना पड़ता है। इस कारण वे इसी ज़िन्दगीमें सच्चे सुखी होते हैं। और जो इस ज़िन्दगीमें

तथा इस संसारमें सुखी होते हैं उनको मरनेके बाद धर्मका दूसरा फल मोक्ष मिलना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है। जिस आममें पहले मौर लगी हो उसीमें फल लग सकता है; जिसमें मौर ही नहीं लगी उसमें फल कहाँसे आवेगा ? उसी तरह जो आदमी इस जिन्दगीमें सुख नहीं भोगते उनको मरनेके बाद सुख कहाँ ? इसलिये आत्मिक राज्य स्थापित कर इसी जिन्दगीमें अलौकिक सुख भोगना भक्तिका पहला फल है। अगर तन्दुरुस्ती दरकार हो, धन दरकार हो, कुटुम्ब-सुख दरकार हो, मित्र-सुख दरकार हो, रोजगार-धन्येमें सफलता दरकार हो, लोगोंका अगुआ होना हो, मान-मर्यादा दरकार हो और परमार्थ करना हो तो आप अपनेमें परमात्माका राज्य होने दीजिये और महात्माओंके कदम ब कदम चलकर इसी जिन्दगीमें सुख भोगना सीखिये, सुख भोगना सीखिये। यही धर्मका पहला फल है और इसीमें ईश्वर राजी हैं।

इस संसारमें और इसी जिन्दगीमें तनका, मनका, धनका, कुटुम्बका, अधिकारका, बुद्धिका तथा आत्माका सच्चा सुख भोगना धर्मका पहला फल है—यह बात जाननेके बाद यह सुख प्राप्त करनेका उपाय जानना चाहिये। वह उपाय पाँचवीं पैड़ीमें बताया जायगा।



# पाँचवीं पैड़ी ।

## सुख पानेका उपाय ।

—:~:—

जगतके सब जीवोंको तथा सब चीजोंको  
सुख दरकार है ।

आनन्दस्वरूप ईश्वरसे यह सारा ब्रह्माण्ड पैदा हुआ है, आनन्दस्वरूप ईश्वरमें ही जगत मौजूद है और अन्तको आनन्दस्वरूप ईश्वरमें ही सबका लय होता है । इसलिये कुदरती तौर पर सब जीवों तथा सब वस्तुओं पर ईश्वरके आनन्दकी छाया पड़ा करती है और जगतकी सब चीजें आनन्दकी ही इच्छा रखती हैं । क्योंकि आनन्द भोगनेसे ही सबकी उन्नति होती है और आनन्द भोगनेसे ही मोक्ष मिल सकता है । इसके सिवा मोक्ष भी एक प्रकारका अन्तिम महा आनन्द ही है और इस महा आनन्दको प्राप्त करना स्वभावतः सब जीवोंकी गहरीसे गहरी इच्छा है । इसलिये जगतके सब जीवोंका रुख सुखकी तरफ ही है और इसीलिये जगतमें सब तरहके काम, सब तरहके धर्म, सब तरहके नियम तथा सब तरहकी प्रवृत्तियाँ हैं । जैसे, हमको खाना-पीना क्यों अच्छा लगता है ? बाल-बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं ? हम मित्रोंके स्नेहकी इच्छा क्यों रखते हैं ? सुन्दर मकान क्यों बनवाते हैं ?

तरह तरहके रोजगार धन्धे क्यों करते हैं । धन पानेके लिये सैकड़ों प्रकारके जोखिम क्यों सहते हैं ? बड़ी बड़ी मिहनत करके नयी नयी विद्याओंका गहरा अभ्यास क्यों करते हैं ? देवमन्दिरोंमें प्रार्थना करने क्यों जाते हैं ? और अपना स्वार्थ त्यागकर परमार्थके काम क्यों करते हैं ? बन्धुओ ! याद रखना कि यह सब और इसी प्रकार और जो कुछ काम हैं वह सब हम सुख पानेके लिये ही करते हैं । तिस पर भी अफसोस है कि हमको जो सुख चाहिये वह नहीं मिलता । नब हमें यह जानना चाहिये कि क्यों सच्चा सुख नहीं मिलता ? क्यों सच्चा आनन्द नहीं मिलता ? इसके कारण हमें जानने चाहिये । इसके लिये महात्मा लोग कहते हैं कि हमारी खुराक, हमारी पोशाक, हमारी टेव, हमारे रिवाज, हमारे आचार, हमारे विचार, हमारी रीतिभोंति, हमारे धर्मके बन्धन और हमारे इर्द गिर्दके संयोगके अनुसार सारी दुनिया नहीं चलती, बल्कि जगतके सब लोग तथा सब वस्तुएँ अपने अपने नियमसे चलती हैं, इससे अनेक बातोंमें हमारे मनकी नहीं होती और जब तब अपने मन मुताबिक न हो तब तक अपनेको दुःख तो होता ही है । जैसे, हमें खूब कड़ी चाय पीनेकी टेव हो या बहुत चाँड़ियाँ पीनेकी टेव हो पर यह टेव हमारे अफसरको, हमारे मित्रको, हमारे गुरुको या हमारे कुटुम्बके किसी बड़ेको बिलकुल पसन्द न हो, बल्कि उनको इन चीजोंसे खास कर नफरत हो तो जरूर वे हमको इस धारेमें कुछ कड़वे बचन कह देंगे और उससे हमारा जी दुखेगा । क्योंकि कोई हमारे शौक पर पतराज करे तो वह हमसे बरदाश्त नहीं होता इससे हमें दुःख होता है । इसी प्रकार हमको अगर कभी कहीं दूसरे गाँव जाना हो और जलके रास्तेको

सफर बहुत पसन्द हो जिससे स्टीमर या नावमें बैठनेका इरादा हो पर दूसरे संगी साथी—जिन्हें हमारे साथ जाना है—पानीसे बहुत डरते हैं और स्टीमर या नावमें जानेकी उनकी बिल्कुल इच्छा न हो तो दोनोंके विचारमें फर्क पड़ता है; इससे मनमें क्लेश हुए बिना नहीं रहता ।

हमारे आचार-विचार दुनियाके सब लोगोंको नहीं रुचते इससे एकदूसरेको कष्ट होता है ।

इसी प्रकार खाने पीनेमें, सोने बैठनेमें, पहनने ओढ़नेमें और दूसरी सब बातोंमें हमेशा मतभेद तो रहेगा ही, क्योंकि जुदे जुदे देशोंके लोगोंके जुदे जुदे रिवाज होते हैं और वे रिवाज ऐसे होते हैं, कि आस आस कौमोंके ही पसन्द होते हैं कुछ सारी दुनियाकी पसन्दके नहीं होते । इससे हमेशा मतभेद तो रहेगा ही । जैसे; मेमोंको गौन बहुत पसन्द है पर वह मियां भाइयोंकी बीबियोंको पसन्द नहीं । इसी तरह मुसलमानिनोंको सूथन बहुत पसन्द है पर वह गुजरातकी या दक्षिणकी ब्राह्मणियोंको नहीं भाता । ईरानी औरतोंमें बुरकेकी बड़ी इज्जत है पर वह बुरका जापानी स्त्रियोंको नहीं रुचता । इसी तरह चीनी स्त्रियोंको पड़ी छोटी बनाना बहुत भाता है पर वह युरोपियनोंको नहीं सुहाता । हिन्दू स्त्रियोंके सती होनेके पुराने रिवाजकी हिन्दुओंमें चाहे जितनी इज्जत हो वह रिवाज अंगरेजोंको नहीं रुचता । ब्राह्मण गन्दी गलियोंमें या मक्खी मिनमिनाते रास्तों पर पत्तल ढाल भोजन करने बैठ जाते हैं पर इस रिवाजको दुनियाके सब लोग पसन्द नहीं करते । इसी प्रकार हर एक देशके, हर एक कौमके, और हर एक धर्मके जुदे जुदे समयके जुदे जुदे रिवाज होते हैं । वे

सब रिवाज कुछ दुनियाके सब लोगोंके-मुआफिक नहीं आते, इससे दुनियामें मतभेद तो हमेशा रहेगा ही और जब तक मतभेद रहे तब तक सच्चा सुख नहीं मिल सकता । जब तक सुख न मिले तब तक जीवकी तृप्ति नहीं होती, तब तक जिन्दगीकी सार्थकता नहीं होती और तब तक ईश्वरी आनन्द नहीं भोगा जा सकता । यह सब करनेके लिये सुख तो जरूर ही हासिल करना चाहिये । पर सुख हासिल करनेमें ऐसी ऐसी हजारों अड़चलें हैं इससे अपनी मरजीके मुताबिक सुख कभी नहीं मिल सकता और जब तक सुख न मिले तब तक पूर नहीं पड़नेका । तो अब क्या करना चाहिये ?

आप दुनियाको नहीं बदल सकते, अगर सुख लेना हो तो स्वयं थोड़ा बदल जाइये ।

इनके उत्तरमें महात्मा लोग कहते हैं कि या तो तुम बदल कर दुनियाके अनुकूल हो जाओ या दुनियाको अपनी इच्छानुसार बदल डालो; तभी तुमको सुख मिल सकता है । इन दोके सिवां तीसरा उपाय नहीं । अब बताइये कि क्या अकेले आपके लिये दुनिया आपसे आप बदल जायगी ? कहिये कि नहीं । तब क्या आपमें ऐसा बल है कि सारी दुनियाको आप बदल सकें ? कहिये कि नहीं । अगर आप कभी बहुत बली हों, बड़े विद्वान हों, बड़े धनवान हों, और आपका रोबदाब बहुत चलता हो इससे आप अनेक बातोंमें बहुत कुछ फेरबदल कर सकते हों तो भी बाद रखिये कि यह सब समुद्रमें एक बूंदके बराबर है; क्योंकि आपकी इकमत आपके आसपासके आदमियोंपर थोड़ा बहुत असर

कर सकती है यह सच है; पर इससे आप जन स्वभावको नहीं बदल सकते, शरीरकी प्रकृतिको नहीं बदल सकते, दुर्घटनासे आ पड़नेवाली आफतोंको नहीं रोक सकते, जीवोंके प्रारब्धको नहीं बदल सकते और भगवद्दृष्ट्याको नहीं बदल सकते। इसलिये आप चाहे जितने बली हों, चाहें जैसे चतुर हों और चाहे जितने बड़े हों, ये सब अड़चलें आपके सामने खड़ी होंगी ही। जब तक ये सब अड़चलें सामने खड़ी हों तब तक सच्चा सुख नहीं भोगा जा सकता। मनका स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी तरहकी अड़चल नहीं सह सकता और जीवके जीवपनमें ऐसी खूबी है कि इस तरहके विघ्नोंके बीच रहकर वह कभी सुख नहीं पा सकता। इसलिये जब तक जीव अपना बल और अपना स्वरूप न समझे तब तक तो दुःख रहेगा ही; क्योंकि अपनी सत्तासे दुनियाको नहीं बदल सकते। जैसे शाहंशाह अकबर बड़े चतुर और बड़े ही जबरदस्त तथा द्बंग थे तो भी वह अपने प्यारे पुत्र सलीमका चाल-चलन नहीं सुधार सके। इससे उनके महावैभवके बीच भी सलीमकी शराबखोरी उनके सामने आकर खड़ी होती थी और उनको दुःख देनी थी। इसी प्रकार शिवाजी महाराज ने दिल्लीके महाप्रपंची और मोछी वृत्तिवाले औरंगजेब बाद-शाहको बहुत छकाया था पर वह अपने लड़के संभाजीको सुधार न सके और महापराक्रमी महाराजा प्रताप सिंहकी बहादुरीपर दुनिया अब तक आश्चर्य करती है पर अकबरको कुछ न समझनेवाले बहादुर राना अपने सुधराज कुमार अमर-सिंहको बहादुर नहीं बना सके। इसी तरह महाप्रतापी विक्रोरिया रानी बड़ी भलामानस थी और हमेशा शान्ति चाहनेवाली थीं तो भी समय समयपर जगह जगह उनकी

दुनियाको नहीं बदल सकते स्वयं बदल जाइये । ११५

पलटनको सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी; क्योंकि सत्ताके बलसे या और किसी तरहके बलसे कुछ सारी दुनिया सब बातोंमें नहीं बदली जा सकती । बेशक अच्छे कानून बनाये जा सकते हैं पर इन कानूनोंको माननेका दबाव कुछ सब आदमियोंपर नहीं डाला जा सकता इससे हजार रोबदाब और चतुराई होनेपर भी दुनियामें विरुद्धता तो रहेगी ही । और जब तक किसी तरहकी विरुद्धता रहेगी तब तक पूरा पूरा सुख नहीं हो सकता । तो अब क्या करना चाहिये ? इन सब दृष्टान्तोंसे खूब अच्छी तरह हमारी समझमें आ जाता है कि हम दुनियाको नहीं बदल सकते, तो भी हमें सुख तो चाहिये ही । तब क्या करना ? इसके उत्तरमें ईश्वर कहते हैं कि तुमसे दुनिया नहीं बदल सकती, इसलिये तुम स्वयं गम जाना सीखो । इसके लिये भीमदुर्भगवद्गीतामें कहा है कि—

मात्रास्पर्शान्तु कीर्तेय शीतोष्णं सुखदुःखदा ।

आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ॥

अ० २ श्लो० १४

हे अर्जुन ! इन्द्रियोंका विषयोंसे सम्बन्ध होनेपर अर्थात् इन्द्रियोंके विषय भोगनेपर उस भोगसे सर्व गर्म आदि जो असर होता है वह असर सुख तथा दुःख देनेवाला है और वह भोग तथा उससे होनेवाले सुख दुःख आने जानेवाले स्वभावके हैं और वे थोड़ी ही देर रहनेवाले हैं । इसलिये हे अर्जुन ! तू तितिक्षा सहन कर, अर्थात् सब तरहके दुःखोंको, उनका सामना किये, बिना, चिन्ता रखे बिना और अफसोस किये बिना, कह से ।

**हाय हाय किये बिना कई तरहके दुःख सह लेनेमें  
भी कुछ खास खूबी है ।**

इस श्लोक से भगवान यह समझाते हैं कि इस जगत्में जितने तरहके सुख तथा दुःख हैं वे सब कुदरती नहीं हैं बल्कि विषयों और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे हुए हैं । इसलिये हमारी बुद्धि और वृत्तियाँ जिस कदर उसके विरुद्ध हों उसी कदर हमें थोड़ा या अधिक सुख या दुःख मालूम होता है । इस कारण एक ही सुख एक आदमीको बहुत मालूम होता है, दूसरेको उससे कम मालूम होता है, तीसरेको उसका कुछ असर नहीं होता और चौथेको वह सुख उल्टे दुःख मालूम होता है । इसी तरह कितने ही दुःख किसी किसी आदमीको बड़े ही भयंकर मालूम होते हैं, किसी किसीको वे ही दुःख उनसे कम लगते हैं, किसी किसीको कुछ भी असर नहीं करते और किसी किसी आदमीको उन दुःखोंमें भी सुख मालूम होता है । क्योंकि किसी वस्तुमें सुख या दुःख नहीं है । सुख और दुःख विषयों तथा इन्द्रियोंके सम्बन्धसे ही पैदा होते हैं और हम जिस कदर अपने अन्तःकरणकी वृत्तियोंको उनमें घुसेड़ते हैं उसी कदर, वे हमें अधिक या कम मालूम होते हैं । इसके सिवा वे आने और जानेवाले हैं और थोड़ी देर रहनेवाले हैं, इसलिये उनका शोक न करना चाहिये । क्योंकि वे असत् वस्तुएँ हैं, नष्ट हो जानेवाली हैं और उनकी कोई स्वामाविक सत्ता नहीं है । इसलिये संयोगोंके कारण, प्रकृतिके गठनसे कुछ देरके लिये ये वस्तुएँ कदाचित आ जायँ तो बकबक न करके उन्हें सह लेना चाहिये, क्योंकि हाब हाब किये बिना दुःख भोग लेनेमें भी कुछ खास खूबी है,

इसमें भी बड़ा पुरुषार्थ है और उसमें भी बड़ा सुख है। इस-  
लिये सह लेना सीखना चाहिये।

सुख या दुःख स्वाभाविक वस्तु नहीं है जिस  
कदर हमारी वृत्तियाँ खिली हों उसी  
कदर वह मालूम होता है।

निर्भयतासे अडिग रहकर शान्तिसहित दुःख भोग लेनेको ईश्वर जो कहते हैं उसका कारण यही है कि सुख या दुःख वस्तुओंका या आत्माका धर्म नहीं है, बल्कि वह अन्तःकरणकी वृत्तियोंका काम है। जिस कदर उन वृत्तियोंको हम फैलावें या सिकुड़ावें उसी कदर हमको, थोड़ा या अधिक सुख या दुःख होता है इससे हमको यह समझना चाहिये कि कोई वस्तु असलमें हमें सुख या दुःख नहीं देती; कुदरती वस्तुओंमें स्वाभावतः कोई सुख या दुःख नहीं है पर आजू बाजूके संयोगके अनुसार तथा अपनी वृत्तियोंका जिस कदर अनुशीलन किया हो उसी कदर सुख दुःख होते हैं। जैसे, चौमासेके दिनोंमें जब आकाशका रंग बड़ी सुन्दरतासे खिला होता है तब उसको देखकर किसी कविके मन पर कुछ और ही प्रभाव पड़ता है और उससे सृष्टि सौन्दर्यकी कोई फड़कती कविता लिखनेको उसका मन करता है। वही रंग देखकर एक चित्तेरेके ऊपर कुछ और ही असर पड़ता है और उसकी तूलीमें रंग मिलानेमें कुछ नबी ही लहर आ जाती है। वही रंग देखकर दिहाती किसान वर्षा होने न होनेका हिसाब लगाता है। वही रंग देखकर ज्ञानी भक्त ऐसी अद्भुत लीलासे प्रसन्न हो ईश्वरका उपकार मानने लगता है। वही रंग देखते रहने पर भी लाखों साधारण आदमियों पर किसी

तरहका कुछ भी खास असर नहीं पड़ता । अब विचार कीजिये कि ये सब भाव बादलोंके रंगमें हैं या मनुष्योंके अन्तःकरणकी वृत्तियोंमें हैं ? इसी तरह एक जगह कई मित्रों-ने दाखके बगीचेमें साथ बैठ कर दाख खाये । दाख खानेसे एक आदमीको सर्दी लग गयी, एक आदमीका, वही दाख खानेसे, सिर दुखने लगा और वही दाख खानेसे एक आदमीके काँसी हो गयी । अब बताइये कि दाखमें दोष है, कि खानेवालोंमें दोष है ? इसी तरह चार मित्रोंने एक पुस्तक पढ़नेके लिये ली । वह पुस्तक पढ़कर एक आदमी बहुत ही प्रसन्न हुआ क्योंकि उसके सब विचार उसे बहुत ही दखे इससे वह उस पुस्तकके लेखकको हजारों आशीर्वाद और धन्यवाद देने लगा । अब दूसरे आदमीकी बात सुनिये । उसे उस पुस्तककी शकल देखकर ही छींक आयी और वह बोल उठा कि राम राम ! ऐसी भद्दी पुस्तक कहाँसे लाये ? न तो इसका कागज ही अच्छा है न अक्षर ही अच्छे हैं, न छपाई अच्छी है, न जिल्दका रंग अच्छा है और न जिल्दकी बंधाई अच्छी है; ऐसी रद्दी पुस्तक कौन पढ़ेगा ? यह कहकर उसने पुस्तकको बिना पढ़े ही रख दिया । अब तीसरेकी बात सुनिये । उसने उस पुस्तकके कुछ पन्ने पढ़े, इतनेमें देखा कि उसकी वाक्यरचना अच्छी नहीं है, उसमें कठिन शब्द बहुत हैं, उसमें अशुद्धियाँ बहुत हैं और विचार भी सिलसिलेसे नहीं हैं । तब वह पुस्तक कौन पढ़े ? वह बोला—तुम कहाँसे वह कूड़ा-उठा लाये ? मुझे तो यह पुस्तक पढ़कर उल्टे अफ-सोस हुआ । यह कह कर उसने पुस्तक घर दी । चौथे आदमी को इन सब बातोंकी कुछ खबर नहीं हुई वह बेचारा पुस्तक आदिसे अन्त तक पढ़ गया परन्तु उस पर कुछ खास असर

नहीं हुआ । अब बताइये वह पुस्तक अच्छी है कि खराब ? उस पुस्तकमें सुख है कि दुःख ? इसी प्रकार जगतकी हर एक चीज जुदे जुदे अधिकारियों पर उनकी प्रकृतिके अनुसार जुदा जुदा असर करती है और एक ही चीज जुदी जुदी भूतुओं तथा जुदे जुदे देशोंमें जुदे जुदे गुण दिखाती है । जैसे, एक गर्म कोट जाड़ेके मौसिममें बड़ा काम देता है पर वही कोट गर्मीके मौसिममें दुःखरूप हो जाता है । इसी तरह ठण्डे देशमें गर्म चीजें खाना पसन्द है और गर्म देशमें ठण्डी चीजें खाना पसन्द है । इसी प्रकार देश कालके अनुसार और प्रकृतिक अनुसार तथा इर्द गिर्दके संयोगोंके अनुसार जुदी जुदी वस्तुओंका असर होना है । परन्तु वस्तुओं के अन्दर हम जितना समझते हैं उतना सुख दुःख नहीं है । इसलिये अगर हम अपनी वृत्तियोंका कुछ और अच्छी तरह अनुशीलन करें तो सुख दुःखके भूपाटेसे बहुत अंशमें बच सकते हैं ।

**सुख दुःख कहाँसे उत्पन्न होते हैं ?**

महात्मा लोग कहते हैं कि इन्द्रियों और उनके विषयोंका जब संयोग हो तब उसमेंसे एक किसकी गति उत्पन्न होती है, एक किसकी शक्ति उत्पन्न होती है, एक तरहका प्रकाश उत्पन्न होता है और एक तरहका आकर्षण उत्पन्न होता है । उसका धक्का हमारे अन्तःकरणको लगता है । उस समय हमारे अन्तःकरणमें उसका फोटो लेनेके लिये कुदरती तौर पर दो तरहके श्लेष्ट ( काच ) रहते हैं । उन श्लेष्टोंको शास्त्रमें राग और द्वेष कहते हैं । उन्हींमेंसे सुख तथा दुःखके भाव पैदा होते हैं । उन दो काचोंमेंसे किस पर उस असरकी छाप पड़ने देनी चाहिये यह हमारी मरजी पर है । चाहे जिस वस्तुकी छाप राग पर डाल सकते हैं और चाहे जिस वस्तु-

की छाप द्वेष पर डाल सकते हैं। जैसे, कहीं गीत हो रहा है; उस गीतको सुनकर एक आदमी पर बहुत अच्छा असर हुआ, इससे वह खुश हो गया और आनन्दमें आकर नाचने लगा। दूसरा आदमी वही गीत सुनकर रो पड़ा क्योंकि उस गीतसे उसे अपनी दुःख भरी पुरानी कहानी याद आ गयी, इससे उसने गीतका असर अपने द्वेष भाव पर होने दिया। इस प्रकार कितने ही आदमियोंको एक गीतसे सुख हुआ और उसी गीतसे कितने ही आदमियोंको दुःख हुआ और सुख दुःख सबको एक समान नहीं हुए, बल्कि किसीको अधिक और किसीको कम। जिस कदर जिस आदमीने अपने भावका अनुशीलन किया था उस कदर उस पर असर हुआ। इस कारण ज्ञानी आदमी दुःखमें भी सुख पाते हैं और अज्ञानी आदमी सुखमेंसे भी दुःख ढूँढ़ निकालते हैं। क्योंकि अन्तःकरणके सुख और दुःख नामके दो कार्वोंमेंसे चाहे जिसपर असर डालना अपनी मरजी पर है। यही जीवकी स्वतंत्रता (फ्री विल) है, यही मनुष्यकी उत्तमता है और यही ईश्वरकी दया है कि हम चाहे तो आसानीसे दुःखोंको घटा सकते हैं और अनन्त कालके सुख भोग सकते हैं। अतएव सुख पानेके लिये हमें पहले शुरूमें दुःख सह लेना सीखना चाहिये। जब तक देह है तब तक किसी न किसी तरहका दुःख तो होगा ही। और कितने ही दुःख ऐसे होते हैं जो, किसी तरह मनुष्यके प्रयत्नसे दूर नहीं हो सकते। इसलिए हमें इस प्रकार अपनी जिन्दगी बितानी चाहिये कि इन दुःखोंका असर हम पर कम हो और ऐसी जिन्दगी बिताना सीखनेके लिये ही प्रभु हमें कहते हैं कि तिनिका सहन करो क्योंकि—

**तितित्वा सहन किये बिना और किसी उपायसे  
सब प्रकारके दुःख मेटे नहीं जा सकते ।**

इसके सिवा वस्तुओंसे तथा विषयोंसे जो सुख मिलता है वह सुख भी रजोगुणी है; इसलिये दुःखको उत्पन्न करने-वाला है और जल्द नष्ट हो जानेवाला है । ऐसे मोहमें पड़े रहने और उत्तम जिन्दगी को देनेसे तितित्वा सहन करना अधिक अच्छा है । यह समझकर ऐसे रजोगुणी सुखके लिये अभुने कहा है कि—

विषयेन्द्रियसयोगाद्यतदयेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुख राजसं स्मृतम् ॥

अ० १८ श्लो० ३८

विषयों और इन्द्रियोंके संयोगसे जो सुख मिलता है वह सुख पहले अमृत सा लगना है पर परिणाममें जहर सा है, इसलिये वह रजोगुणी सुख कहलाता है ।

और ऐसे सुखसे जीवका कल्याण नहीं होता । इसलिये अभु कहते हैं कि—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

आद्यतन्तः कौतिय न तेषु रमते बुधः ॥

अ० ५ श्लो० २२

इन्द्रियों और विषयोंके सम्बन्धसे जो भोग भोगा जा सकता है वह भोग निश्चय ही दुःख उत्पन्न करने वाला है; इसके सिवा वह बार बार उत्पन्न होता है और घड़ी भर बाद नष्ट हो जाता है; इसलिये हे अर्जुन ! चतुर आदमी उसमें नहीं रमते ।

इतना कह कर ही भगवान नहीं रुकते, बल्कि हमारे

कल्याणके लिये आगे जाकर दयालु प्रभु यह कहते हैं, कि जो आदमी नितिज्ञा सहन कर सकता है वही सच्चा बहादुर है। इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—

शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।

कामक्रोधोद्वेग वेग स युक्त स सुखी नरः ॥

अ० ५ श्लो० २३

इन्द्रियों और विषयोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले काम क्रोध आदि विकारोंसे उपजे हुए वेगको जो शरीर नष्ट होनेसे पहले यहीं सह लेता है वही योगी है, वही सुखी है और वही नर है।

### सह लेनेसे लाभ ।

भाइयो ! देखा ? प्रभु क्या कहने हैं ? वह कहते हैं कि जो आदमी इन्द्रियों और विषयोंके सम्बन्धसे उपजे हुए विकारोंके वेगको सह लेता है वही बुद्धिमान है, वही योगी है, वही सुखी है, और वही पुरुष है। अब बताइये आपको क्या पसन्द है ? रोया करना पसन्द है या सह लेना पसन्द है ? कहिये कि सह लेना पसन्द है क्योंकि सह लेनेमें इससे भी अधिक खूबी है। इसके लिये प्रभु कहते हैं कि—

न प्रह्व्येत्प्रिय प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।

स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥

अ० ५ श्लो० २०

जिसकी बुद्धि स्थिर है और जिसका सब तरहका मोह मिट गया है वह मनमानी होनेसे खुश नहीं होता और मनमानी न होनेसे रंज नहीं मानता। मनमानी होनेसे जिसको बहुत हर्ष नहीं होता और कुछ विरुद्ध होनेसे बहुत अफसोस

सहनेकी आदत न डालनेसे अधिक दुःख होगा । १२३

नहीं होता उम्मीकी बुद्धि स्थिर हाती है, उसका सब तरहका मोह मिट जाता है, वह ईश्वरको पहचानता है और वह ईश्वरके ही अन्दर है । क्योंकि प्रभु कहते हैं कि—

वाग्यस्पर्शेऽप्यमक्तात्मा विदित्यात्मनि यत्सुखम् ।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमन्नप्यमग्न्युते ॥

अ० ५ श्लो० २१

जो बाहरके स्पर्श सुखमें अर्थात् इन्द्रियों और विषयोंके सम्वन्धसे उपजे हुए सुखमें आसक्त नहीं हो जाता उसके अन्तःकरणमें जो सुख है वह उसको मिलता है और जिसको अपने अन्तःकरणका सुख मिलता है उसीकी आत्मा ईश्वरके साथ जुड़ी हुई है और उसीको ऐसा सुख मिलता है जिसका कभी नाश नहीं होता ।

बन्धुओ ! निनिक्षा सहन करनेमें इतना बड़ा आनन्द है, दुःख सह लेनेमें ऐसी खूबी है और सुख दुःखके बेतरह अधीन न होनेसे ही ऐसे ऊँचे दरजे पर चढ़ा जा सकता है, इसलिये सह लेना सीखिये । अगर सह लीजियेगा तो ईश्वरके पास जा सकियेगा और ईश्वरी आनन्द भोग सकियेगा । अगर

सह लेनेकी आदत न डालियेगा तो अधिक

दुःख भोगना पड़ेगा ।

क्योंकि आपके लिये दुनियासे रोग नहीं भाग जानेके । बल्कि मनुष्यमें जब तक अज्ञानता रहेगी तब तक रोग रहेंगे ही । इससे आपको या आपके कुटुम्बमें किसी प्यारेको किसी न किसी तरहका रोग तो होगा ही और आप ऐसे नहीं हैं कि उसको रोक सकें । इसी तरह आपको दुःख होनेके डरसे कुछ अगतसे बुढ़ापा नहीं भाग जानेका; दुर्घटनाएँ नहीं

रुकनेकी, चोरोंका भय, हाकिमोंका जुल्म, जाति विरादरीके मूर्खता भरे बन्धन, गुरुओंका झूठा दिमाग, बालकोंकी अज्ञानता, स्त्रियोंका हठ, अध्ययनकी कठिनाई, वर्षाके तूफान, ग्रीष्मकी गर्मी, जाड़ेकी सर्दी और ऐसे ही ऐसे दूसरे दुःख तथा किसीको न पसन्द आनेवाली मौत कुछ आपके न रुचनेसे रुकनेकी नहीं। ये सब दुःख तो हमेशा दुनियामें रहेंगे ही, क्योंकि मनुष्योंकी अज्ञानताके साथ उनका सम्बन्ध है और अज्ञानना कुछ थोड़े समयमें आसानीसे दूर होनेवाली नहीं। इसलिये, अगर कभी ऊपर कहे हुए दुःख घट भी जायें तो, उनके बदले नये जमानेके अनुसार नये किसके दुःख उत्पन्न होंगे, परन्तु दुनिया कभी बिना दुःखके नहीं रहनेकी। इसलिये जब तक आप दुनियामें रहेंगे, तब तक किसी न किसी तरहका दुःख तो होगा ही। तब विचार कीजिये कि दुःख सहनेकी आदत डाल कर दुःखोंमें भी सुख लेना अच्छा है या दुःखोंको याद करके उनमेंसे नये नये दुःख पैदा करना अच्छा है? अगर हम अपनी सत्तासे दुनियासे अपनी मरजी मुताबिक दुःख घटा सकते तो दुःखोंको मिटा देना ही अधिक अच्छा था, पर हम अपने रोजके अनुभवसे प्रत्यक्ष देखते हैं तथा महात्माओंके लेखसे मालूम करते हैं कि हम अपनी इच्छानुसार दुनियासे दुःखोंको दूर नहीं कर सकते। और जब तक दुनियामें दुःख हैं तब तक हमको भी दुःख होंगे ही और जब तक दुःखोंका बहुत बुरा असर हुआ करेगा तब तक किसी तरहका सच्चा आनन्द नहीं भोगा जा सकता। यह तो कुदरती बात है। तो अब क्या करना चाहिये? क्योंकि हम दुनियासे दुःखोंको मिटा नहीं सकते तो भी हमें सुख चाहिये। इसके लिये प्रभु कहते हैं कि सह लेना

सीखो । बरदाश्त करना सीखो । त्याग करना सीखो । वही सुख पानेका सहज और सच्चा रास्ता है ।

**अगर सच्चा सुख पाना हो तो पहले हमें दुःख सहना सीखना चाहिये ।**

इस बातको खूब अच्छी तरह समझनेके लिये एक महात्मा कहते थे कि ऐसा कभी नहीं होगा कि दुनिया बिना काँटेकी हो जाय और जब तक दुनियामें काँटा है तब तक हमें भी गड़ेगा ही, क्योंकि हम भी दुनियाके भीतर ही हैं; कुछ दुनियाके बाहर नहीं हैं । इसलिये काँटा तो गड़ेगा ही । काँटा गड़ने पर कैसे सहा जायगा ? नहीं सहा जायगा । इसलिये इसका कुछ उपाय करना चाहिये । उपाय यही है कि हम अपने पैरोंमें जूते पहन लें; तब दुनियामें काँटा होने पर भी हमें नहीं गड़ेगा । हम जोड़ा पहन लेंगे तो दुनियामें काँटा होने पर भी हमारे लिये दुनिया बिना काँटेकी हो जायगी । इसी तरह प्रभु कहते हैं कि दुनियासे तुम्हारी मरजीके मुताबिक सब तरहके दुःख नहीं भिट सकते, इसलिये अगर सुखी होना हो तो दुःख सहनेकी आदत डालो । अगर तुम चाहो तो अपने विचार, अपने आचार, अपनी देव, अपने रिवाज, अपने स्वभाव और अपनी प्रकृतिको सुधार सकते हो; परन्तु तुम अपनी मरजीके मुताबिक दुनियाको नहीं सुधार सकते । इसलिये अगर सुखी होना हो तो दुनियाको बदल डालनेकी इच्छा रखनेके बदले आप पहले बदल जाइये अर्थात् दुनियाको बिना काँटेका बनानेके बदले आप स्वयं जोड़ा पहन लेनेकी कांशिश कीजिये । दुनियाको बिना काँटेका बनाना बहुत मुश्किल है और यह काम राम-

तथा कृष्ण जैसे अवतारी पुरुषोंसे भी नहीं हुआ । परन्तु अपने पैरमें जोड़ा पहन लेना यानी सहना सीख लेना सब लोगोंसे आसानीसे हो सकता है । अतएव सच्चा सुख पानेके लिये, इसी संसारमें सुख पानेके लिये और इसी जिन्दगीमें सुख पानेके लिये हमें दुःख सहना सीखना चाहिये ।

### तितिक्षा माने क्या ?

तितिक्षा सहन करने यानी दुःख सह लेनेका अर्थ क्या है ? यह आपको मालूम है ? महात्मा लोग कहते हैं कि छाते पर एक तरहका रोगन लगानेसे वह जैसे वाटर प्रूफ बन जाता है—ऐसा हो जाना है कि पानीसे भीगने न दे, वैसे ही हजारों तरहके दुःखसे बचनेके लिये तितिक्षा सहना है, क्योंकि तितिक्षाका असली नाम दुःख-प्रूफ है अर्थात् वह दुःखोंसे बचानेवाली है । इसके सिवा आगसे जेवर जवाहरात बचानेके लिये आर्यनसेफ—लोहेके सन्दूक होता है, वह सन्दूक भयंकर आगमें भी सही सलामत रह सकता है । दुःखकी आगसे अन्तःकरणको बचानेके लिये तितिक्षा आर्यनसेफके समान है । इसलिये हम सबको जहाँ तक बने वहाँ तक अपनी शक्तिके अनुसार तितिक्षा सहना सीखना चाहिये ।

तितिक्षा सहनेमें शुरूमें हमें जरा कष्ट होता है यह बानसच है पर वह कष्ट कैसा है यह आपको मालूम है ? जब छोटी लड़कियोंके कान छिदवाये जाते हैं तब उन्हें जरा कष्ट होता है परन्तु पीछे जिन्दगी भर उन कानोंमें सोने मोतीके और हीरे पन्नेके गहने पहने जा सकते हैं और उनका आनन्द लिखा जा सकता है । ऐसा आनन्द भोगनेके लिये पहले कान छेदना चाहिये और कान छेदाते समय पहले जरा सा दुःख

तो होता ही है पर उस दुःखसे डर जायें तो कानमें गहने पहनेकी बहार नहीं लूटी जा सकती । इसी तरह जो आदमी जरा देरकी तितित्ता नहीं सह सकता वह सच्चा आनन्द नहीं भोग सकता । इसलिये हमें तितित्ता सहना सीखना चाहिये क्योंकि पीछे बहुत सुख भोगनेके लिये ही पहले थोड़ा दुःख सहना है । इसके लिये प्रभुने भी कहा है कि—

यत्तदये विपमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादनम् ॥

अ० १८ श्लो० ३७

जो सुख पहले जहर सा लगे पर परिणाममें अमृत सा हो वह अपनी बुद्धिकी प्रसन्नतासे वपजा हुआ सुख सत्त्वगुणी कहलाता है ।

भाइयो ! तितित्ता सहनेमें भी पहले दुःख दिखाई देता है पर परिणाममें बहुत ही सुख होता है । इसलिये तितित्ताकी जितनी कीमत समझिये वह थोड़ी है । तितित्ता माने क्या है यह आपको मालूम है ? इसके लिये महात्मा लोग कहते हैं कि आजकलके जमानेमें चेचक, हैजा, म्लेग आदि महामयंकर रोगोंसे बचनेके लिये टीका लगानेकी युक्ति निकली है । यह टीका लगवाते समय जरा कष्ट होता है, एक दो दिन थोड़ा बहुत ज्वर आ जाता है और उस समय कुछ देर जीव बेचैन सा रहता है परन्तु पीछे शरीरमें टीकाका चैप पच जानेके बाद इन रोगोंका हमला सहनेको शरीर शक्तिमान हो जाता है । इससे टीका लगवाये हुए आदमी बेखटके इन रोगोंवाली हवामें रह सकते हैं और उनको ऐसे बुरे रोगोंका असर नहीं होता; अगर कभी हो भी तो बहुत थोड़ा होता है । तितित्ता भी दुःखोंको रोकनेवाला एक उत्तम प्रकारका टीका है । वह

टीका अगर पहलेसे ही हिकमतके साथ हम अपने शरीरमें ले लें तो फिर अनेक प्रकारके दुःखोंसे बच सकते हैं। इसलिये शुरूमें जरा कड़वा लगे तो भी उसकी परवा न करके हमें तितिक्षा सहन करना सीखना चाहिये। याद रखना कि दुःख पानेके लिये तितिक्षा सहना नहीं है, बल्कि महा भयंकर आफ-तोंसे बचनेके लिये तितिक्षा सहना है। इसलिये तितिक्षा सहना सीखिये।

**अनेक प्रकारके दुःख हमारा कल्याण करनेके लिये ही आते हैं।**

इसके सिवा तितिक्षा नहनेका दूसरा कारण यह है कि दैव इच्छासे आपड़नेवाले कितने ही तरहके दुःख हमारे कल्याणके लिये ही होते हैं। इसलिये उनको हमें सह लेना चाहिये। उन दुःखोंको सहें तभी हमें नया अनुभव होता है, तभी हममें नया बल आता है। तभी हममें पवित्रता आती है, तभी हममें दीनता आती है, तभी हम और अच्छे हो सकते हैं और तभी हमारा कल्याण होता है। इससे यह सब करानेके लिये ही कितने ही दुःख जानबूझ कर आते हैं, पर हम उनका भेद नहीं समझते इससे उनका सामना करते हैं और जो जीमें आता है बड़बड़ाया करते हैं। पर हमें जानना चाहिये कि हमपर आ पड़नेवाले कितने ही दुःख तो जहाजको लगनेवाले पवन समान हैं कि जिनसे सोचे हुए मुकामपर हमें जल्द पहुँच सकते हैं। परन्तु हमको इस बातकी खबर नहीं होती इससे हम नादकको अफसोस किया करते हैं और घबराया करते हैं। ऐसा न होने देनेके लिये हमें तितिक्षा सहना सीखना चाहिये।

अपने ऊपर पड़नेवाले दुःखोंको, हम जितना भयंकर समझते हैं उतने भयंकर वे नहीं होते ।

हमें अपने दुःख इस समय जितने बड़े और जितने भयंकर लगते हैं उतने बड़े और उतने भयंकर, सच पूछिये तो, वे नहीं होते; पर हमने अपने ख्यालको बहुत नाजुक बना रखा है; अपने मनको बड़ा मुहर्रमो बना रखा है; हम छोटे छोटे स्वार्थों-के गुलाम बन गये हैं; हम अपनी इन्द्रियोंको वशमें नहीं रख सकते; हम अपने अन्तःकरणमें गहरे नहीं उतर सकते और हम अपनी बुद्धिको ऐसा विशाल नहीं बनाते कि वह तत्त्व समझ सके; इसीसे हम छोटे छोटे दुःखोंको बहुत बड़ा माना करते हैं । पर जरा देखिये तो सही कि हमारे दुःख सचमुच भयंकर है कि बिना बिसातके हैं? संत लोग कहते हैं कि तितिक्षा सहन करनेसे जो महा आनन्द मिलता है और जो अलौकिक फल मिलता है उसे लेनेके लिये जरा सह लेना सीखना कौन बड़ी बात है? जैसे, हमारे दुःख तो इसी किस्मके होते हैं कि किसीकी तलब न बढ़ती हो तो उसको उसका दुःख होता है; किसीकी स्त्री फूहड़ हो तो उसको उसका दुःख होता है; किसीपर व्याहृशादी या मृत्युका खर्च आ पड़ता है तो उसको उसका दुःख होता है; किसीको अपने हितमित्रके बीमार रहनेका दुःख होता है; किसीको अपने मनलायक चीज न मिलनेका दुःख होता है; किसीको किसी आदमी ने कुछ कड़ी बात कह दी हो तो उसको उसका दुःख होता है; किसीको अपने मनलायक प्रतिष्ठा न मिलनेका दुःख होता है; किसीको पड़ोसियोंसे न बननेका दुःख होता है और किसीको कुछ दुःख न हो तो भी, रस्सीसे सांप बनानेकी आदत होती

है इससे वह नाइकका दुःख पैदा किया करता है । यों अनेक प्रकारके दुःख काम, क्रोध, लोभ आदि हमारे विकारोंसे ही पैदा होते हैं और अगर जरा अधिक सोचें तो मालूम होता है कि ये सब दुःख बहुत ही छोटे हैं और थोड़े समयमें मिट जाते हैं । पर हमने सह लेनेकी आदत नहीं डाली है इससे हम इन सब दुःखोंको बहुत बड़ा माना करते हैं और उनसे डरा करते हैं । असलमें देखिये तो नरकके दुःखके सिवा और कोई दुःख भयंकर नहीं है, लेकिन अपने मनकी कमजोरीसे और असली वस्तु न समझनेसे हम दुःखोंको बड़ा माना करते हैं और उन्हींमें पड़े रहते हैं । इन सब आफतोंसे बचनेका असली उपाय यही है कि हम तितिक्षा सहना सीखें । अगर हमें तितिक्षा सहना आवे तो ये सब दुःख एकदम तुच्छ जचें और फिर थोड़े ही समयमें वे आपसे आप मिट जायें । ऐसा होनेके लिये पहले सह लेना सीखनेकी जरूरत है ।

**जब सह लेना आवे तभी दूसरों पर सच्चा प्रेम  
रखा जा सकता है ।**

भाइयो ! याद रखना कि हमारे धर्मका पहला और मुख्य सिद्धान्त यही है कि हम सब तरहसे ईश्वर पर प्रेम रखें । ईश्वर पर प्रेम रखना, सीखनेके लिये तथा उस प्रेमको चमकाकर उसीकी मार्फत परमात्माके पास पहुँचनेके लिये हमें ईश्वरके सब जीवों पर प्रेम रखना चाहिये । वह हमारे मनातन आर्यधर्मका तथा दुनियाके और सब धर्मोंका मुख्य सिद्धान्त है । इसलिये हमें जगतके सब जीवों पर प्रेम रखना चाहिये । जगतके सब जीवों पर प्रेम कब रखा जा सकता है वह आपको मालूम है ? जब हमें सहना आवे तभी हम दूसरों

पर सच्चा प्रेम रख सकते हैं । प्रेमके माने क्या ? सिर्फ मुँहसे कह देने से, कि हमें सब जीवों पर बहुत प्रेम है, कुछ नहीं होता । हम पोथी पढ़ कर मनमें यह समझ लें कि सब जीवों पर प्रेम रखना बहुत अच्छी बात है तो इतनेसे ही कुछ नहीं होता और प्रेमके भजन गाया करें तो उससे भी संसार सागर नहीं तर सकते और न ऐसी बातें प्रेम समझी जातीं । प्रेमका अर्थ है दूसरोंके लिये अपना स्वार्थ त्याग देना, दूसरोंको सुखी करनेके लिये आप सह लेना सीखना, दूसरोंके सुखके लिये अपनी रुचि और विचारोंको जहाँ तक बन पड़े बदल देना, दूसरोंके सुखके लिये अपने बाहरी छोटे सुखों पर धूल डाल देना और दूसरोंके सुखके लिये आप बिल पिस जाना । इसका नाम प्रेम है । इतना ही नहीं बल्कि दूसरोंको सुखी करनेके लिये आप मयंकर दुःख सह लेने और जबरन पड़ने पर अपना प्राण देनेमें भी पीछे न हटने और अपने भाइयों तथा अपने प्रभुकी सेवा करनेमें अपनी जिन्दगी अर्पण कर देनेको ही महात्मा लोग प्रेम कहते हैं, उसीको महात्मा लोग भक्ति कहते हैं, उसीको धर्म कहते हैं, उसीको ज्ञान कहते हैं, उसीको कर्म कहते हैं, उसीको योग कहते हैं और ऐसा प्रेम ही संसार-सागरसे तारनेवाले बड़ेके समान है । इसलिये हम सबको ऐसा शुद्ध, ऐसा बेस्वार्थका, ऐसा हार्दिक, ऐसा स्वाभाविक और ऐसा बेफलकी इच्छाका निःस्पृह प्रेम रखना चाहिये । तभी कल्याण हो सकता है । याद रखना कि जो लोग बहुत-नाजुक बन जाते हैं, बात-बातमें बीमार पड़ जाते हैं, छोटी-छोटी बातोंमें मुँह बिचकावा करते हैं, बिना कास कारणके मिजाज खो देते हैं, बहुत टीमटाम रखते हैं, बहुत पोत चलाते हैं, बहुत लाड़-प्यारमें पड़े रहते

हैं, बहुत कमजोर मन रखते हैं, बहुत डरपोक हो जाते हैं और जगतकी वस्तुओं तथा अपनी इन्द्रियोंकी गुलामीमें ही जो पड़े रहते हैं वे ऐसा प्रेम नहीं रख सकते । पर जो तितिक्षा सह सकते हैं वे ही सब पर ऐसा प्रेम रख सकते हैं । इसलिये प्रेमको प्रेक्षिकल (काममें आने योग्य) बनानेके लिये हमें तितिक्षा सहन करना सीखना चाहिये । जगतके जीवों पर तथा ईश्वर पर प्रेम न रख सकने लायक लल्लो-चप्पो वाली और शारीरिक तथा मानसिक दुर्बलतावाली जिन्दगी बिताना एक तरहका महापाप है और प्रेमभाव वाली जिन्दगी बिताना जीवनकी सार्थकता है । इसलिये हमें प्रभु प्रेमवाली जिन्दगी बिताना सीखना चाहिये और यह सीखनेके लिये पहले तितिक्षा सहना सीखना चाहिये, क्योंकि तितिक्षा सहे बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता ।

### प्रभुप्रेम बढ़ानेका असली उपाय ।

इसके लिये एक भक्त कहा करते कि हम जिसको चाहते हैं वह आदमी बीमार हो और उसको दवा दरकार हो पर डाक्टरका घर बहुत दूर हो, पानी खूब बरसता हो और दूसरा कोई आदमी जानेवाला न हो और हमारे मनमें यह बहम समाया हुआ हो कि वर्षा में बाहर निकलनेसे हमें सर्दी लग जायगी, इससे बहुत-नाजुक बनकर घरके अन्दर पड़े रहनेकी आदत डाल रखी हो तो ऐसे सख्ते मौके पर भी हम दूसरेकी मदद कैसे कर सकते हैं ? पर अगर तितिक्षा सहनेकी आदत हो तो जरूर मददकी जा सकती है । इसी तरह किसी समय हम किसी दूसरे गाँवको जाते हों, हमारे पास जानेकी चीज थोड़ी हो और हम स्टेशन पर बैठकर जानेकी तय्यारी

करने दो इतनेमें कोई सचमुच लाचार भिकारी आ निकले, जिसको हमसे अधिक भूख लगी हो और हमें उस पर दया भी आवे परन्तु अगर हमने भूख सहनेकी आदत न डाली हो तो हम अपनी खुराकमेंसे उसको कुछ नहीं दे सकते । इससे हमारे मनमें उपजी हुई दया व्यर्थ चली जाती है और पुण्य लेनेका अनायास मिला हुआ उत्तम अवसर हमारी जरा सी कमजोरीसे चला जाता है । पर अगर भूख सहना आवे तो यह पुण्य लिया जा सकता है । इसी प्रकार नाजुक मिजाजवाले आदमियोंको ईश्वरकी कृपा प्राप्त करनेके हजारों मौके सिर्फ अपनी जरा सी कमजोरीके कारण खो देने पड़ते हैं । पर तितिक्षा सहनेवाले ऐसे मौकोंसे बहुत अच्छी तरह फायदा उठा सकते हैं और अपने प्रेमको आगे बढ़नेका रास्ता दे सकते हैं । अपने स्वार्थका बन्धन घटानेके लिये तथा प्रभुका प्रेम चकमने देनेके लिये हमें तितिक्षा सहना सीखना चाहिये ।

जगतके कल्याणके लिये पहलेके महात्माओंने बहुत दुःख भोगे हैं; इसलिये अगर आगे बढ़ना हो तो हमें भी परमार्थके दुःख सहना सीखना चाहिये ।

भाइयो ! याद रखना कि तितिक्षा सहे बिना ईश्वरी रास्तेमें कभी आगे नहीं बढ़ सकते । इसीलिये पहलेके सब महात्माओंने अनेक प्रकारके दुःख सहे हैं । जैसे, भगवान रामचन्द्रने अपनी जिन्दगीमें बहुत कुछ सहनशीलता दिखायी है । महाराज हरिश्चन्द्रने अगाध सहनशीलता दिखायी है, दैवी सम्पत्तिवाले पाण्डवोंने महा कष्ट सहा है; आश्रयदाता राजा

शिवि, महात्मा बुद्ध, भक्त राज महाराज अंबरीष, बाल भक्त-  
राज प्रह्लाद तथा ध्रुव और दूसरे कितने ही राजा महाराजों  
तथा देवताओं ने भी तितिक्षा सहन की है; यहां तक कि महा-  
त्मा नारद, सनकादि, कार्तिक स्वामी, देवताओं के राजा-  
इन्द्र तथा देवों के देव महादेव ने भी बहुत उग्र तप करके अनेक  
प्रकार की तितिक्षा सहन की है। क्योंकि सहनशीलता धर्म का  
अंग है और यह अंग मजबूत हो तभी धर्म पूरा पूरा पाला जा  
सकता है। इसलिये अगर पूरा पूरा धर्म पालना हो तो हमें  
नाज नज़रे में न रह जाना चाहिये बल्कि बहादुर बनना  
चाहिये और तितिक्षा सहना सीखना चाहिये।

### सह लेने में दो भारी गुण ।

सह लेने में दो भारी गुण हैं। एक यह कि सब तरह के  
दुःखों से अपना बचाव किया जा सकता है और दूसरे दूसरों-  
की मदद करने में इससे काम लिया जा सकता है। ये दोनों  
अंग सब जगह एक साथ नहीं पाये जाते। कोई योद्धा अपना  
बचाव कर सकता है पर दुश्मन को नहीं मार सकता और कोई  
योद्धा दुश्मन को मार सकता है पर अपना बचाव नहीं कर  
सकता। इसी तरह धर्म के कितने ही तरह के कर्म अपने को  
दुःख से बचा सकते हैं पर दूसरों का दुःख दूर करने में मदद  
नहीं दे सकते। कितने ही तरह के परमार्थ के कामों से दूसरों का  
दुःख कम किया जा सकता है पर अपने हृदय का दुःख नहीं  
मिटवाया जा सकता। जैसे, कोई धनवान मौके मौके पर खूब  
दान दे तां वह दान लेनेवालों का बहुत कुछ दुःख बटा सकता  
है पर इसके हृदय में सांसारिक कठिन प्रसंगों पर जो बड़े  
बड़े शोक लगे हैं वे दुःख दान देने से नहीं मिट जाते। इसी

सह लेनेकी शक्तिसे ही महात्मा बन सकते हैं । १३५

प्रकार जो मनुष्य एकान्त गुफामें बैठकर ईश्वरका ध्यान करनेका आनन्द लेता हो वह आप उतने समय कई प्रकारके दुःखोंसे बच सकता है, पर दूसरोंके दुःख नहीं दूर कर सकता । इस तरह धर्मके अनेक प्रकारके कामोंमें अधिकतर मुख्य रूपसे एक ही शृंग होता है पर तितिक्षामें आप आनन्द लेना और दूसरोंको आनन्द देना ये दोनों शृंग हैं । इसलिये सब आदमियोंको तितिक्षा सहनेका हुक्म भगवानने दिया है और इसीलिये पहलेके महात्माओं तथा देवताओंने तितिक्षा सहन की है । हमें भी तितिक्षा सहन करना सीखना चाहिये ।

सह लेनेकी शक्तिसे ही हरिजन महात्मा बन सकते हैं ।

पहलेके महात्माओंने तितिक्षा रूपी दोधारी तलवार बरती है । उन्होंने ही नहीं, उनके बादके, हालके जमानेके महात्माओंने भी बेहद तितिक्षा सहन की है । जैसे, सन्तोंकी सेवा करनेके लिये महात्मा कबीरने अनेक प्रकारके कष्ट सहें हैं; मीराबाईने जहरका प्याला पिया है; भक्तराज नरसिंह मेहताने जाति बिगादरीका अपमान सहकर तितिक्षा दिखायी है; महान भक्तराज तुकाराम पर कोई दुःख थाकी नहीं रहा और वह सब इन्होंने धीरजके साथ सहा । महात्मा सूरदासने अपनी आंखें फोड़ कर जगतको तितिक्षा सिखायी है और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य आदि आचार्योंने भी अपना धर्म स्थापित करते समय अनेक प्रकारके कष्ट सहें हैं । उनमें अगर तितिक्षा सहनेका महान गुण न होता तो वे अपना धर्म स्थापित न कर सकते और संसारमें सफलता न पा सकते । इसी प्रकार बहादुर पुरुषोंने, पराक्रमवाली स्त्रियों-

ने तथा पवित्र सतियोंने समय समय पर अनेक प्रकारके कष्ट सहें हैं और तितिक्षा सहनेके महान गुणके कारण ही वे सब लोग दुःख दूर कर सके हैं तथा महादुःखोंके बीच भी शान्ति रख सके हैं । इसलिये अगर धर्मके रास्तेमें आगे बढ़नेकी इच्छा हो तो हमें भी तितिक्षा सहना सीखना चाहिये ।

**धर्मकी सब प्रकारकी क्रियाओंका उद्देश ही है सह लेना सीखना ।**

भाइयो ! याद रखना कि धर्मकी जितनी तरहकी मुख्य क्रियाएं हैं वे सब सहनशीलता सीखनेके लिये ही हैं । जैसे, व्रत यानी उपवास किस लिये किया जाता है ? इसके और और उद्देशोंके साथ एक मुख्य उद्देश यह भी है कि भूखको दबाना सीखा जाय । हम जो तीर्थयात्रामें जाते हैं उसके और उद्देशोंके साथ एक मुख्य उद्देश यह भी है कि हम परदेशमें होनेवाली अनेक प्रकारकी अड़चलोंमें शान्तिसे रहना सीखें । ब्रह्मचर्य पालने, मौनव्रत लेने आदि बड़े बड़े विषयोंमें भी तितिक्षा सहनेकी बात मुख्य करके होती है, क्योंकि हम जगतके भीतर हमारी जिन्दगीमें अनेक दुःख ऐसे हैं जिन्हें भोगे बिना छुटकारा ही नहीं है; खुशीसे या लाचारी दरजे उनको भोगना ही पड़ेगा । इसमें यह नियम है कि अगर शान्तिसे उन्हें भोगें तो मोक्ष मिलता है और हाय हाय करते भोगें तो नरकमें जाना पड़ता है । इसलिये आपसे आप आ पड़नेवाले, प्रारब्धसे आ पड़नेवाले, दुर्घटनासे आ पड़नेवाले, प्रसङ्गवश आ पड़नेवाले, किसीकी भूलसे आ पड़नेवाले, अपनी भूलसे आ पड़नेवाले, ऋतुओंके फेरबदलसे आ पड़नेवाले तथा इसी प्रकारके दूसरे अनेक दुःख हम न चाहें तो भी समय

समय पर हमको सतावेंगे ही । इन सब दुःखोंसे बचनेके लिये तथा इस प्रकारके दुःखोंमें भी द्वारस पानेके लिये उन्हें शान्तिसे भोग लेनेके लिये तितिक्षा सहनेकी जरूरत है । ऐसे दुःखोंमें भी मन शान्तिसे रहे इसीके लिये शास्त्रमें तितिक्षा-को उत्तम बताया है और इसीसे प्रभुने कहा है कि तितिक्षा सहनेसे मोक्ष होता है ।

दुःख सहनेसे ही मोक्ष मिल सकता है ।

यं दिन व्यथयत्येते पुरुषं पुरुषपंथ ।

नमदुःखसुखं धीम सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥

अ० २ श्लो० १५

हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ ! इन्द्रियों और विषयोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले सुख दुःख जिनके लिये समान हैं और ये सुख दुःख जिनको कष्टदायक नहीं होते वे धीर पुरुष मुक्ति पानेके योग्य होते हैं ।

क्योंकि श्रीमद्भगवद्गोतामें प्रभुने कहा है कि—

इहैव तैर्जितं सर्गो येषां माम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥

अ० ५ श्लो० १६

जिनका मन सम भावमें है उन्होंने यही अर्थात् इसी जिन्दगीमें संसारको जीत लिया है । क्योंकि ईश्वर निर्दोष और सम भाववाला है । इसलिये जो दुःख सुखमें सम भाव रखते हैं वे भगवानमें ही हैं ।

भाइयो ! तितिक्षा सहनेसे सुख दुःखमें समभाव रखा जा सकता है और भगवानने कहा है कि—

समत्वं योग उच्यते ।

अ० २ श्लो० ४८

अर्थात् लाभहानिमें, जय पराजयमें, मान-अपमानमें और सुखदुःखमें समान वृत्ति रखना और मनको धक्का न लगने देना ईश्वरके साथ जीवको जोड़नेवाला योग कहलाता है और ऐसा महान योग तितिक्षा सहन करनेसे ही हो सकता है; इतना ही नहीं बल्कि प्रभु कहते हैं कि सह लेनेसे ही और कड़वा घूँट घोंट लेनेसे ही मोक्ष मिल सकता है। इसके सिवा परम कृपालु सच्चिदानन्द स्वरूप महान् परमात्मा भी स्वयं समता रखते हैं इससे जो हरिजन समता रख सकते हैं वे ही ईश्वरमें रहनेवाले हैं। यह बात प्रभुने स्वयं कही है। इसलिये जैसे बने वैसे हमें तितिक्षा सहना सोखना चाहिये और ऐसा करना चाहिये कि अपनी जिन्दगीमें समता या समभाव आवे। हे परम कृपालु पिता परमात्मन् ! अपने कल्याणके लिये तथा अपने भाइयोंकी मदद करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये हमको तितिक्षा सहन करनेका बल दे, बल दे, बल दे ।

इस जगत्में और इसी जिन्दगीमें सुख पानेका उपाय जाननेके बाद ऐसा होना चाहिये कि हम वह उपाय कर सकें और उसको अमलमें ला सकें तथा उसको अपनी जिन्दगीके बर्तावमें चला सकें। ऐसा सच्चा बल पानेके लिये धर्मकी नींव जानना चाहिये। इसलिये स्वर्गकी सीढ़ीका छठी पैड़ीमें धर्मकी नींव बतायी जायगी।



# छठी पैड़ी ।



## धर्मकी नीव ।



जिसका अफसोस न करना चाहिये हम उसका  
अफसोस करते हैं ।

धर्मकी नीव क्या है ? यह बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, बड़े महत्त्वका है, बड़ा जरूरी है और बड़ा गम्भीर है । क्योंकि यह बड़े कामकी बात है । अगर यह नीव हमें मिल जाय तो बहुत बड़ा काम हुआ समझा जाय । हर छोटी बड़ी इमारतका मुख्य आधार नीव है इसीसे हम लोगोंमें कहावत है कि "जहाँ नीव पड़ी कि आधा काम हो गया समझना ।" क्योंकि नीव पड़नेके बाद इमारत उठने देर नहीं लगती । इसलिये पहले नीव जाननी चाहिये ।

परन्तु धर्मकी नीव क्या है ? इसके लिये भिन्न भिन्न शास्त्रोंमें भिन्न भिन्न बातें कही हैं और भिन्न भिन्न महात्माओंने जुदी जुदी नीव मानी है पर यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीताके आधार पर लिखी जा रही है, इसलिये जिस प्रश्न पर गीताकी उत्पत्ति हुई और जिस प्रश्नका उत्तर समझ लेने पर गीताकी समाप्ति हुई उस प्रश्नको हम धर्मकी नीव समझते हैं और इस अध्यायमें उसी विषय पर विवेचन किया जायगा ।

वह प्रश्न यह है कि धर्म पालने यानी अपना कर्त्तव्य पूरा

करते समय अर्जुनको मोह हुआ कि इस सारी पलटनमें मेरे काका, मामा, गुरु, लड़के आदि सगे आदमी ही हैं, उन सबको मैं कैसे मारूँ ? इससे दुखी होकर, निराश होकर, हताश होकर, हिम्मत हारकर तथा अपना क्षत्रियपन भूलकर अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा अर्थात् अपना कर्त्तव्य नहीं करूँगा और अपना धर्म नहीं पालूँगा; क्योंकि इन सब सगौंको मार डालनेसे मुझे जो शोक होगा उस शोकको मिटानेवाली तीनों लोकमें कोई चीज नहीं दिखाई देती। इससे मैं लड़ाई नहीं करूँगा अर्थात् अपना फर्ज नहीं अदा करूँगा। इसके लिये वह कहते हैं कि—

न हि प्रपरयामि ममापनुयाद् यच्छोकमुच्छ्रोपणमिन्द्रियाणाम् ।

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चापिपत्यम् ॥

अ० २ श्लो० ८

सारी सम्पत्तिवाली और वे शत्रुकी सारी पृथ्वीका राज्य मुझे मिले और स्वर्गका राज्य मिले तो भी मेरी इन्द्रियोंको सुखा देनेवाला अफसोस नहीं मिटने का।

यह सुनकर श्रीकृष्णमगवान ने कहा है कि—

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे ।

गतासुनगतासूरच नानुशोचति पंडिता ॥

अ० २ श्लो० ११

जिसका शोक न करना चाहिये उसका तू शोक करता है और पण्डितोंकी तरह चंतुराईकी बातें कहता है; परन्तु पण्डित तो जो मर जाता है उसका भी अफसोस नहीं करते और जो जीता हो उसका भी अफसोस नहीं करते।

क्योंकि जो चतुर आदमी हैं वे समझते हैं कि—

नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः ।

न चैन ब्रूयत्यपो न शोषयति मारुतः ॥

अ० २ श्लो० २३

आत्मा हथियारोंसे नहीं कटती, आगसे नहीं जलती, पानीसे नहीं भीगती और वायुसे नहीं सूखती और

अव्यक्तोऽयमचित्योऽयमविकायोऽयमुच्यते ।

तस्मादेव विदित्वैन नानुशोचितुमर्हसि ॥

अ० २ श्लो० २४-

आत्मा सर्वव्यापक है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, यह सोचनेमें नहीं आ सकती और यह अविकारी है। आत्माका ऐसा स्वरूप जानकर उसके लिये शोक करना उचित नहीं है।

इसके सिवा तू यह बात भी समझ ले कि—

देही नित्य मवध्योऽय देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्व शोचितुमर्हसि ॥

अ० २ श्लो० ३०

सबकी देहमें जो आत्मा है वह आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिये किसी जीवके लिये अफसोस करना तुम्हे उचित नहीं है।

इस प्रकार यह बात समझायो कि आत्मा अमर है और शरीरका नाश होनेसे आत्माका नाश नहीं होता, इसवास्ते मरे हुए आदमियोंके लिये शोक न करना चाहिये। और कोई भी आत्माका यह अमर स्वरूप न समझता हो और मरे हुआँके लिये अफसोस करता हो तो उसके लिये प्रभु कहते हैं—

अथ चैन नित्यजात नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।

तथापि त्व महाबाहो नैन शोचितुमर्हसि ॥

अ० २ श्लो० २६

## स्वर्गकी सीढ़ी ।

अगर तू यह समझता हो कि आत्मा हमेशा जन्म लेती है और हमेशा मरती है, तो भी हे अर्जुन ! इस नष्ट होनेवाली, आत्माके लिये तुझे शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि—

जातस्य हि भ्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्व गोचित्तुमर्हसि ॥

अ० २ श्लो० २७

जो जन्मता है वह निश्चय ही मरता है और जो मरता है वह फिरसे जरूर जन्म लेता है । इसलिये जो बात किसीसे भी नहीं रुक सकती उसके बारेमें शोक करना तुझे उचित नहीं है । इसके सिवा—

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥

अ० २ श्लो० २८

इस जगत्में उत्पन्न होनेसे पहले सब जीव तथा सब वस्तुएं कहाँ थीं यह हम नहीं जानते और नाश होनेके बाद ये सब कहाँ जाती हैं यह भी नहीं जानते; सिर्फ जन्म और मरणके बीचके समयमें ही ये हमें दिखाई देती है । तब हे अर्जुन ! ऐसी बातोंमें अफसोस किस लिये ?

जो किसीके लिये अफसोस नहीं करता वही मोच पा सकता है ।

अब प्रभु यह समझाते हैं कि जीते हुएोंके लिये भी शोक करनेकी जरूरत नहीं है । इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है—

मात्रास्पर्शास्तु कर्तव्य शीतोप्यतुषु सदा ।

आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितितस्व भारत ॥

अ० २ श्लो० १४

किसीका अफसोस न करनेवाला मोक्ष पाता है । १४३

हे अर्जुन ! इन्द्रियों और विषयोंका सम्बन्ध होनेसे अर्थात् इन्द्रियोंके विषय भोगनेसे सर्द गर्म आदि जो असर होता है वह असर सुख तथा दुःख देनेवाला है और वह भोग तथा उससे होनेवाले सुख और दुःख आने जानेवाले स्वभावके हैं तथा थोड़ी देर रहनेवाले हैं । इसलिये हे अर्जुन ! तू तितिक्षा सहन कर अर्थात् सब तरहके दुःखोंको उनका सामना किये बिना, चिन्ता रखे बिना और रंज माने बिना सह ले ।

बिना अफसोस किये जो दुःखोंको सह लेता है वही उत्तम मनुष्य है । इसके लिये प्रभु ने कहा है कि—

शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् ।

‘कामक्रोधौद्वयं’ वेग स युक्त म सुखी नरः ॥

अ० ५ श्लो० २३

इन्द्रियों और विषयोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले काम, क्रोध आदि विकारोंके वेगको जो मनुष्य शरीरका नाश होनेसे पहले यहीं सह लेता है वही योगी है, वही सुखी है और वही नर है ।

इतना ही नहीं, बल्कि प्रभु कहते हैं कि—

द्वेषः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांचति ।

निर्वृन्दो हि महाबाहो सुखं वधात्ममुच्यते ॥

अ० ५ श्लो० ३

जो किसीसे द्वेष नहीं करता या इच्छा नहीं रखता अर्थात् जो अफसोस नहीं करता या तृष्णा नहीं रखता उसको हमेशा संन्यासी समझना । और हे अर्जुन ! जो बिना राग द्वेषके होता है वह बहुत सहजमें बन्धनसे छूट जाता है ।

इसके सिवा जो बिल्कुल अफसोस नहीं करता और सुख

दुःखमें समान वृत्ति रखता है उसीको मोक्ष होता है । इसके लिये प्रभु ने कहा है कि—

युधि न व्यथयते पुरुष पुरुषम् ।

समदुःखसुखधीर सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥

अ० २ श्लो० १५

हैं पुरुषोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! विषयों तथा इन्द्रियोंके संयोगसे उपजनेवाले सुख तथा दुःख जिस धीर पुरुषको व्यथा नहीं पहुँचा सकते, अर्थात् जो सुखसे प्रसन्न नहीं हो जाता और दुःखके लिये अफसोस नहीं करता, बल्कि सुखदुःखमें जो समानवृत्ति रखता है वही मोक्ष पा सकता है ।

ईश्वरकी ऐसी साफ आज्ञाओंसे भली भाँति समझमें आ जाता है कि अफसोस न करें और समता रख सकें तभी मोक्ष पानेके योग्य हो सकते हैं । तो भी हम अफसोस किये बिना नहीं रहते । इसका कारण क्या है ? यही कि देहके धर्म कुलके धर्म, लोकान्तरके धर्म, राज्यके धर्म और शास्त्रके धर्म इत्यादि अनेक प्रकारके धर्मोंमें हम बहुत बँध गये हैं, इससे आत्माका असली स्वरूप और आत्माकी स्वतन्त्रता दब गयी है जिससे हमको अनेक प्रकारके दुःख होते हैं और उन दुःखोंके कारण अफसोस हुआ करता है । हमको दुःख और अफसोससे छुड़ानेके लिये प्रभु हुक्म देते हैं कि—

मयैधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मौनयिष्यामि मा शुचः ॥

अ० १८ श्लो० ६६

सब धर्मोंको छोड़कर एक मेरी ही शरणमें आ जा, बस मैं तुम्हें सब पापसे मुक्त कर दूँगा । तू अफसोस मत कर ।

## सब धर्म कैसे छोड़े जा सकते हैं ?

अब यह प्रश्न उठता है कि सब धर्म कैसे छोड़े जा सकते हैं ? क्योंकि जब तक देह है तब तक देहका धर्म, कुलका धर्म, जातिका धर्म, राज्यका धर्म, लोकाचारका धर्म तथा शास्त्रका धर्म पालना चाहिये और मनका स्वभाव ही ऐसा है तथा शरीरका गठन ही ऐसा है कि वह एक क्षण भी काम किये बिना नहीं रह सकता । इस कारण देहधारियोंसे सब धर्म नहीं छूट सकते और जब तक सब धर्म न छूटें तब तक अफसोस हुए बिना भी न रहेगा; क्योंकि हर एक काममें कुछ अच्छा या कुछ बुरा होता ही है और प्रभु यह कहते हैं कि तू शोक मत कर । जब शोक छोड़ेगा तभी तेरा उद्धार होगा । इसलिये अब क्या करना चाहिये ? सब धर्म छोड़नेका उपाय क्या है और शोक मेटनेका उपाय क्या है ? इसके लिये प्रभु कहते हैं कि तू सब बोझ अपने ऊपर क्यों उठाता है ? मुझे लगाम सौंप दे, बस तेरा सारा बोझ मैं उठा लूँगा ।

यत्करोषि यदभासि यन्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौतये तत् कुरुष्व मदपणम् ॥

अ० ६ श्लो० २७

हे अर्जुन ! जो कुछ तू काम कर, जो कुछ भोग, जो होम कर, जो दान कर और जो तप कर वह सब मुझे अर्पण कर । ऐसा करनेसे—

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयते कर्मबन्धनैः ।

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥

अ० ६ श्लो० २८

शुभ और अशुभ फलरूपी कर्मोंके बन्धनोंसे तू मुक्त होगा

और इस प्रकार सब कर्म प्रभुके अर्पण करनेसे तू सम्भाषी तथा योगी बनकर कर्मसे मुक्त होगा और मुझे पावेगा ।

क्योंकि—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

माकर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

अ० २ श्लो० ४७

कर्म करना ही कर्त्तव्य है, बदला पानेकी इच्छा रखना तेरा काम नहीं है, इसलिये कर्मोंका फल पानेकी कमी इच्छा मत रखना और कर्म न करनेका आग्रह भी मत रखना ।

इस प्रकार बर्तनेका नाम ही योग है, इसके लिये प्रभुने कहा है कि—

योगस्य कुरु कर्म्मणि सग त्यक्त्वा धनंजय ।

सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

अ० २ श्लो० ४८

हे अर्जुन ! ईश्वरके साथ जुड़े रहकर, कर्मोंकी आसक्ति त्यागकर और काम पूरा हो तो ठीक है न पूरा हो तो ईश्वरकी मर्जी ऐसी समान वृत्ति रखकर कर्म कर । लाभ हानिमें ऐसी समान वृत्ति रखने और हर्ष शोक न करनेका नाम योग है ।

इसलिये—

मुक्तदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नव पापमवाप्स्यसि ॥

अ० २ श्लो० ४९

सुख हो चाहे दुःख, लाभ हो चाहे नुकसान, दार हो चाहे जीत, हर्ष या शोक न करना । ऐसी वृत्ति रखकर अगर तू अपना कर्त्तव्य पालन करेगा, तो तुम्हें पाप नहीं सनेगा ।

इस प्रकार निष्काम कर्म करनेका नाम 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं गतः' है । अब विचार कीजिये कि प्रभु बारंबार जोर देकर और हुक्म दे कर कहते हैं कि तू अफसोस मत कर, अफसोस मत कर, अफसोस मत कर । परन्तु क्या हम इसमेंसे जरा भी पालन करते हैं ? कहिये कि नहीं । हमारी जिन्दगीमें सुखी दिन कितने थोड़े हैं ? हमारे बर्तावमें कितनी अधिक हाय हाय होती है ? हमारे हृदयमें रागद्वेष कितना है और हमारे हृदयमें कितने तरहकी चिंताएँ जल रही हैं ? जरा विचार तो कीजिये । तिस पर भी हम अपनेको धर्मात्मा समझते हैं । पर ऐसा समझना कितनी बड़ी भूल है यह तो जरा क्याल कीजिये । किसी वस्तुके लिये शोक न करना धर्मकी नींव है, और यह नींव ही हममें नहीं है तब फिर इमारत कहाँसे होगी ? इसलिये जैसे बने वैसे हर एक विषयमें हमें अफसोस घटाना चाहिये ।

### अफसोस दूर करनेके उपाय ।

अफसोस दूर करनेके लिये अफसोसके कारण और उनके उपाय जानने चाहिये; क्योंकि जब तक हम अफसोसमें पड़े रहेंगे तब तक हमारी किसी तरहकी उन्नति नहीं हो सकती । इसके लिये एक अनुभवी विद्वानने कहा है कि—

चिन्ताहिं चतुराई घटे, घटे रूप बल मान ।

चिन्ता बड़ी अमागिनी, चिन्ता चिता समान ॥

फिकर ऐसी बुरी चीज है और याद रखना कि अफसोस उससे भी बुरा है । इसलिये अफसोस होनेका कारण समझना चाहिये । इसके लिये अनुभवी बुद्धिमान मनुष्योंने कहा है कि—

मोहके कारण अफसोस होता है, अज्ञानताके कारण अफसोस होता है, मेरा ही है यह मान लेनेसे अफसोस होता है, अहंकारसे अफसोस होता है, पाप कर्म करनेसे अफसोस होता है, धर्मको संकीर्ण सीमामें कैद करनेसे अफसोस होता है, सब जीवोंके साथ आत्मभाव न रखनेसे अफसोस होता है, जगतके पदार्थोंमें बहुत आसक्ति रखनेसे अफसोस होता है, अपना फर्ज पूरा न करनेसे अफसोस होता है, सच्चा ज्ञान न मिलनेसे अफसोस होता है, राज्यमें प्रजाका वश न होनेसे अफसोस होता है, धर्म पालनेमें उदार विचार न रखनेसे अफसोस होता है, देशकी दशा न समझनेसे अफसोस होता है, दुष्टोंकी इज्जत न बनाये रखनेसे अफसोस होता है, अनुचित लोभ रखनेसे अफसोस होता है, बहुत सुख भोगनेकी आशातुण्या रखनेसे अफसोस होता है, अच्छी संगतमें न रहनेसे अफसोस होता है और ईश्वरके विमुख रहनेसे अफसोस होता है । जब तक यह सब कूड़ा कर्कट मनमें भरा रहे तब तक अफसोस होना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है, और जब तक अफसोस हो तब तक यह न समझना कि हममें धर्म है । धर्मका पहला फल आनन्द है । इसलिये जब तक अपनेको आनन्द न मिले तब तक यह समझना कि हममें धर्म आया ही नहीं है, क्योंकि अफसोस न करना ही धर्मकी नींव है और सदा आनन्दमें रहना ही धर्मका पहला फल है, इसलिये हमें अफसोस न करना चाहिये ।

**अफसोस होनेके कारण ।**

इससे हम इतना तो जरूर समझ सकते हैं कि अफसोस करना उचित नहीं है । तो भी हमको बारंबार अफसोस करना

पड़ता है; इसका कारण यही है कि मनुष्य जातिके साथ हमें जिस प्रेमसे बर्ताव करना चाहिये उस प्रेमसे हम बर्ताव नहीं करते; इससे हमें अफसोस हाता है। हम आप दूसरोंसे चुरा बर्ताव करते हैं और फिर भी यह चाहते हैं कि और सब लोग हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें; इससे हमें अफसोस होता है। सह-लेने और क्षमा करनेके दो महान गुण हममें जैसे चाहिये वैसे नहीं हैं इससे हम जिसके तिसके साथ बात-बातमें झगडा करते हैं इससे हमको अफसोस होता है। आदमी आदमीके विचार जुदे जुदे होते हैं और सबको अपने अपने व्यक्तिगत विचारके लिये एक समान स्वतंत्रता होती है, तो भी हम एक दूसरेके विचारोंका मतभेद नहीं सह सकते; इससे हमको अफसोस होता है। अपने देशके लिये, अपने धर्मके लिये, अपने गरीब भाइयोंके लिये और अपनी आत्माके कल्याणके लिये जितनी हिम्मत रखनी चाहिये उतनी हिम्मत हम नहीं रखते; इससे हमको अफसोस होता है। हम अपनेमें योग्यता न होने पर भी मान चाहत हैं; इस उचितसे अधिक मान पानेकी इच्छाके कारण हमें अफसोस होता है। जगतकी वस्तुओंमें उसकी उपयोगिताके अनुसार जरूरत भरी ही प्रेम रखना चाहिये, पर उसके बदले हम वस्तुओंमें बेहद आसक्त हो जाते हैं; इससे हमें अफसोस होता है। हम सबका सदुपयोग नहीं करते, वक्तकी कीमत नहीं समझते, और अच्छे कामोंमें नहीं लगे रहते; इससे हमें अफसोस होता है। हमें अपनी दशाके अनुसार और अपनी हैसियतके अनुसार सब जीवों पर दया रखनी चाहिये पर इसके बदले हमने अपनी दयाकी रुचिको बहुत संकुचित कर रखा है और हममें कठोरता आ गयी है; इससे हमें अफसोस

होता है । तन, मन, धन, वचन और कर्मकी जैसी पवित्रता रखनी चाहिये वैसी 'पवित्रता' हम नहीं रखते; इससे हमें अफसोस होता है । हमें अपने धर्म पर, शास्त्र पर, महात्माओंके वचन पर, ईश्वर पर और अपनी आत्माके बल पर जितना विश्वास रखना चाहिये उसका हजारवाँ भाग भी हमें विश्वास नहीं रखते; इससे हमें अफसोस होता है । हम भीतरसे जैसा नहीं होते वैसा दिखानेके लिये बाहरसे ढोंग रचते हैं पर दुनिया कुछ अंधी नहीं है, वह हमारी दाम्भिकता संभेक जाती है जिससे हमारी स्वार्थकी इच्छाएं पूरी नहीं होतीं; इससे हमें अफसोस होता है । अभयपन अर्थात् एक ईश्वरको छोड़कर और किसीसे न डरना, प्रगटमें हिम्मत रखना, दिलेर रहना और निर्भय होकर इस जिनद्गीके फर्ज पूरा करना दैवी सम्पत्तिके मूल पाये हैं पर ये पाये हममें नहीं हैं और निर्भय रहनेके बदलेमें हम मेंढकोंकी टर्क टर्कसे और चूहे बिल्लियोंसे भी डरा करते हैं; इससे हमें अफसोस होता है । जिनद्गीको बनाये रखनेके लिये तथा अच्छी तरह लोक-स्वधार चलानेके लिये हमें जितनी चीजोंकी जरूरत है उससे कहीं अधिककी चाह हमें सिर्फ मौज शौकके कारण रहती है, इससे हमको अफसोस होता है । क्रोधके वेगको हम अपने वंशमें नहीं रखते और जहाँ क्रोध न करना चाहिये वहाँ भी हमसे क्रोध हो जाता है; इससे हमको अफसोस होता है । हममें उपकार भोजनकी वृत्ति बहुत दब गयी है इससे किसीने हमारा भला किया हो तो उसका उपकार माननेके बदले हम उसे भेलाईको अपना एक समझ लेते हैं या ऐसी बातों पर ध्यान देकर कुछ विचार ही नहीं करते; इससे हमको अफसोस होता है । परोपकार करनेका जितना मौका हमें

मिलता है और परोपकार करनेके जितने साधन हमारे पास हैं उसके अनुसार हम परोपकार नहीं करते; इससे हमें अफसोस होता है। अपने मनको तथा अपनी इन्द्रियोंको जिन जिन विषयोंमें तथा जहां जहाँ वशमें रखना चाहिये वहाँ भी हम उनको वशमें नहीं रखते; इससे हमें अफसोस होता है। जिस विषयमें शान्ति रखनी चाहिये उस विषयमें भी हम शान्ति नहीं रखते; इससे हमें अफसोस होता है। जिसके साथ जितनी नम्रता रखनी चाहिये उसके साथ उतनी नम्रता हम नहीं रखते; इससे हमें अफसोस होता है। कितने ही विषयोंमें जितना संतोष रखना चाहिये उतना संतोष हम नहीं रखते, एक दूसरेका जैसा अदब करना चाहिये वैसा अदब हम नहीं करते; इससे हमें अफसोस होता है। एक दूसरेकी स्वाभाविक भूलें जैसी उदारता और जिस प्रेम भावसे क्षमा करनी चाहिये वैसी उदारता और उस प्रेमभावसे हम सबको क्षमा नहीं करते; इससे हमको अफसोस होता है। जिस जगह और जिस विषयमें हमें अपनी इज्जत जैसी रखनी चाहिये वैसी हम आप ही अपनी इज्जत नहीं रख सकते; इससे हमें अफसोस होता है। जिन घटनाओंसे, जिन कारणोंसे, जिन संयोगोंसे और जिन आशाओंसे हमें प्रसन्न होना चाहिये उन सबके होने पर भी हम जैसे चाहिये वैसे प्रसन्न नहीं होते; क्योंकि आनन्दमें रहनेकी वृत्तिको हमने खिलने ही नहीं दिया है; इससे हमें अफसोस होता है। चार दिन आगे पीछे जकर मरना है इससे कुछ सार्थकता कर लेना अच्छा है इस विचारको हम अपनी नजरके सामने नहीं रखते; इससे हमें छोटी छोटी बातोंमें अफसोस होता है। सारांश यह है कि हममें प्रभुप्रेम नहीं है और हम ईश्वरकी महिमा तथा आत्मा

और परमात्माका सम्बन्ध नहीं समझने इसीसे हमें अफसोस होता है। इसलिये इन सब विषयोंमें हमें विचार विचार कर चलना चाहिये-। इसके बदले आजकल हम क्या करते हैं यह आपको मालूम है? हम बात बातमें अफसोस किया करते हैं और फिर भी यह समझने हैं कि हम धर्म पालते हैं और धर्मवाले हैं। परन्तु ईश्वर कहते हैं कि—

**हरिजन कभी अफसोस नहीं करते।**

जो सच्चे भक्त हैं वे अपने प्यारेसे प्यारेके मर जाने पर भी अफसोस नहीं करते, बल्कि यह समझने हैं कि प्रभुकी सौंपी हुई धाती थी उसने ले ली, इसमें हमारा था ही क्या और गया ही क्या? यह समझ कर अफसोस नहीं करते। राज्य चला जाय तो भी अफसोस नहीं करते, बल्कि यह समझते हैं कि उपाधि घटी, इससे अब सुखसे भगवानकी भजेंगे। दीवाला निकल जाय तो भी अफसोस नहीं करने। कैद होना पड़े तो भी अफसोस नहीं करते। अरना फर्ज पूरा करते समय भारी नुकसान सहना पड़े तो भी अफसोस नहीं करते। भोख भगिनो पड़े तो भी अफसोस नहीं करने और अपना प्राण चला जाय तो भी सच्चे हरिजन अफसोस नहीं करते; क्योंकि अफसोस न करना ही धर्मकी नाय है। इसलिये हरिजन किमो हालतमें अफसोस नहीं करते, बल्कि सब हालतमें मनकी समानता बनाये रख कर अपना कर्तव्य पूरा करते हैं।

**हम अपनेको धर्मात्मा समझने हैं पर हमारे**

**मनकी हालतको तो जरा देखिये !**

**हम कराहा फट जाय तो भी अफसोस करने हैं ।**

दिवासलाईकी डिबिया या कुर्तेका बटन खो जाय तो भी अफसोस करते हैं । जरा काँटा गड़ जाय या तरकारी काटते वक्त जग उँगली चिर जाय तो भी अफसोस करने हैं । नाइक बहुत खायँ और पीछे जग अजीर्ण हो जाय तो भी अफसोस करते हैं । काम करनेमें जितना चाहिये उतना ध्यान नहीं रखते इससे कुछ नुकसान होता है और इस नुकसानके लिये हम पीछेसे अफसोस करते हैं । घड़ी ठीक न चले तो उसका अफसोस, कपड़ा पहननेमें अफसोस, पगड़ी बाँधनेमें अफसोस, जूता पहननेमें अफसोस, चाय पीनेमें अफसोस, खानेमें अफसोस, सोनेमें अफसोस, पानी पीनेमें अफसोस, अखबार पढ़नेमें अफसोस, लोगोंसे बातचीत करनेमें अफसोस, रेलगाड़ीमें बैठनेमें अफसोस, नौकरी करने में अफसोस, खेती करनेमें अफसोस, व्यापार करनेमें अफसोस, त्यागी होनेमें अफसोस, व्याहमें अफसोस, बीमारीमें अफसोस, लड़का न हो नव अफसोस, लड़के मरने पर बहुत हो सब अफसोस, दवा पीनेमें अफसोस, डाकुरका अफसोस, पढ़नेका अफसोस, पान तमाखूका अफसोस, मकानका अफसोस और जीने तथा मरनेका अफसोस—इस प्रकार हमारी जिन्दगीका बड़ा भाग अफसोसमें ही जाता है । जिन्दगीकी हर हालतमें हम अफसोसको ही पकड़ते हैं और अफसोसको ही बढ़ानेका अभ्यास किया करते हैं । तिस पर भी अर्थात् अपनेमें धर्मकी नींव न होने पर भी हम अपनेको धर्मात्मा समझा करते हैं ! इसका परिणाम यह होता है कि धर्म पुस्तकोंमें ही लिखा रह जाता है और हमारे आचरणमें अफसोससे पैदा होनेवाले भगड़े आ जाते हैं । इससे खींक साथ खटपट, मांवापके साथ भगड़ा, लड़कोंके साथ कहा-

सुनी पड़ोसियोंसे लड़ाई, सम्बन्धियोंके साथ मारपीट, भाइयोंके साथ मुकद्दमेबाजी, ग्राहकोंके साथ खिटखिट, नौकरोंसे ईंटें, डाकूरोकी गुलामी, हाकिमोंकी खुशामद और गुरुकी दयानत चेलोंका धन चूसनेकी और चेलोंकी दयानत गुरुको न माननेकी होती है। इस प्रकार व्यवहारके हर काममें जहाँ तहाँ लड़ाईदंटा, कहासुनी, मुँहबिचकौवल, मनमुटाव और कुछ न कुछ जुकसान ही होता है। अफसोसका परिणाम और होगा ही क्या ? इसलिये अगर अपनी जिन्दगी, सुधारनी हो, मोक्षका सुख पाना हो और ईश्वरका कृपापात्र होना हो तो अपनेमें पहले धर्मकी नींव डालनी चाहिये अर्थात् कभी किसी तरहका अफसोस न करना चाहिये। भूत कालमें जो बात हो गयी वह नहीं हुई ऐसा तो होनेका नहीं और जो बात भविष्यमें होनेवाली है वह नहीं होगी ऐसा भी होनेका नहीं। इसलिये हरिजनोंको हमेशा वर्त्तमान कालमें ही रहना चाहिये और किसी तरहका अफसोस न करके आजका दिन कैसे सुधरे इसीका खास ख्याल रखना चाहिये। अगर हर रोजकी वर्त्तमान जिन्दगी सुधारना आवे तो इससे गुजरे वक्तकी भूलें माफ हो सकती हैं और भविष्य सुधर सकता है। इसलिये किसी तरहका डर रखे बिना ऐसा करना चाहिये कि अपना वर्त्तमान काल सुधरे।

**अफसोस न करना धर्मकी नींव है।**

भाइयो ! इन सब बातोंसे आपको विश्वास हो गया होगा कि अफसोस करना बहुत बुराब है; क्योंकि अफसोस करनेसे जिन्दगी बिगड़ जाती है और सब तरहके सुख नष्ट हो जाते हैं। ऐसा न होने देनेके लिये, अफसोस ही न करना

और उत्साहके साथ अपनी जिन्दगीके फर्ज पूरे करना । इसीको महात्माओंने धर्मकी नींव कहा है और जब सब तरहके मोह मिट जाते हैं तभी यह नींव हममें पड़ती है । जब यह नींव हममें पड़े तभी हमारी जिन्दगी सफल होती है; क्योंकि अफसोस मिटनेसे ही मोह मिटता है और मोह मिटनेसे ही अफसोस मिटता है । इसके बाद ही अच्छी तरह जिन्दगीके फर्ज अदा किये जा सकते हैं तथा ईश्वरके हुक्म पाते जा सकते हैं । ऐसा होनेमें ही जिन्दगीकी सार्थकता है । इसलिये सब ज्ञान देनेके बाद जब गीता पूरी हुई तब श्रीकृष्ण भगवानने अर्जुनसे कहा है कि—

कविदेवद्वृत पार्थ त्वयैकाग्र्येण चेतसा ।

कविदज्ञान समोहः प्रणष्टस्ते यन्क्षण्य ॥

अ० १८ श्लोक० ७२

हे कुन्ती-पुत्र ! क्या तूने यह एकाग्र चित्तसे सुना ? हे शत्रुका धन जीतनेवाला क्या अज्ञानसे बपजा हुआ तेरा मोह पूरा पूरा मिटा ?

यह सुनकर अर्जुनने कहा है कि—

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रमादात्मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसदेहः करिष्ये वचनं तव ॥

अ० १८ श्लोक० ७३

हे प्रभु ! तुम्हारी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया अर्थात् मेरा अफसोस मिटा, मेरी स्मृति आयी अर्थात् अपना कर्तव्य मेरी समझमें आ गया और मेरा संशय मिट गया है; इसलिये अब मैं तुम्हारा कहना करूँगा ।

अन्तिम सिद्धान्त ।

बन्धुओ ! जब इस प्रकार अर्जुनने कबूल किया और

उसके अनुसार बर्ताव किया तभी गीता पूरी हुई है। इस-  
लिये हम भी अगर गीताको प्रमाण मानते हों, तो इसीको  
अनुसार बर्ताव करना चाहिये; अर्थात् अफसोस छोड़कर,  
बहम छोड़कर, भय छोड़कर, हिम्मत रखकर और बहादुर  
होकर हमें अपने देशके कल्याणके, अपने धर्मकी रक्षाके  
अपनी परयाद सुनी जानेके, अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने-  
के, अपनी आत्माका कल्याण करनेके तथा अपनी जिन्दगीके  
छोटे बड़े सब कर्तव्य पूरे करने चाहियें। अगर ऐसा करना  
आवे तो सब बातोंमें इस दुनियामें तथा परलोकमें भी अपनी  
ही विजय है। याद रखना कि यह कुछ हम अपनी कल्पनासे  
निकली हुई बात नहीं कहते बल्कि महा ज्ञानी दिव्य चक्षुवाले  
गरीब महात्मा संजयने कहा है कि—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविजयोभूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ११ ॥

अ० १ = श्लो० ७ = १

जहाँ आकर्षण करनेवाला तथा आनन्द देनेवाला योगिन्  
योंका ईश्वर है अर्थात् जहाँ लम्बी नजर दौड़ा कर सलाह  
देनेवाले महात्मा है और जहाँ धनुषधारी अर्जुन है अर्थात्  
जहाँ जगा हुआ जीव है, जहाँ पुरुषार्थ करनेवाला हरिजन  
है या जहाँ अपना कर्तव्य पूरा करनेका तय्यार हथियारबन्द  
अर्थात् अच्छे साधनवाला बहादुर है वहीं अचल राज्यलक्ष्मी  
है, वहीं निश्चित विजय है, वहीं स्थिर सम्पत्ति है और वहीं  
सच्ची नीति है। यह मेरा मत है।

भाइयो ! अगर यह सब प्राप्त करना हो तो हमें भी  
धनुषधारी अर्जुन बनना चाहिये और शोक तथा भय छोड़  
कर अपनी जिन्दगीके कर्तव्य पूरा करनेके लिये हमें मुस्तैद

रहना चाहिये । तब कृपालु ईश्वर अवश्य ही हमारी सहायना करेंगे ।

इन सब बातोंसे हमने जाना कि किसी बातके लिये अफसोस न करना धर्मकी नींव है । इस नींवको खूब मजबूत करनेके लिये सान्धो पैड़ीमें यह समझाया जायगा कि मरनेसे न डरने और जो मर जाय उसके लिये अफसोस न करनेके विषयमें भगवान् का क्या हुक्म है ।



## सातवीं पैड़ी ।

मरनेसे न डरने और जो मर जाय उसके  
लिये अफसोस न करनेके विषयमें  
ईश्वरका हुक्म ।

—:—:—

अफसोस करनेसे जिन्दगी बिगड़ जाती है ।

आजकल हम सब मौतसे बहुत डरा करते हैं और जब कोई प्यारा सगा मर जाता है तब उसके लिये बहुत ही अफसोस किया करते हैं और बहुत दिनों तक बड़ा बड़ा शोक सन्ताप मनाया करते हैं तथा बहुत दिनों तक और कितनी ही जातियोंमें तो वर्ष दिन तक हर रोज रोया कलपा करते हैं । यह सब धर्मके, शास्त्रके और ईश्वरके हुक्मके कितना विरुद्ध है यह आप जानते हैं ? अगर इस विषयकी सारी हकीकत हम अच्छी तरह जानें तो हमारे जीमें यह बात बैठ जाय कि हम जो मरे हुआके लिये अफसोस करते हैं और मौतसे डरते हैं यह बहुत भूल करते हैं । इस भूलसे हमारी जिन्दगी बिगड़ जाती है, हमारी नजरके सामनेके तथा भविष्यके सुख नष्ट हो जाते हैं और मरे हुआका शोक करनेसे ही हम स्वर्ग स्रो देते हैं । ऐसा न होने देनेके लिये ईश्वरका क्या हुक्म है, शास्त्रकी क्या आज्ञा है और महात्माओं की क्या इच्छा है यह हमें खूब अच्छी तरह जानना चाहिये ।

इसके लिये सारे जगतके विद्वानोंमें प्रशंसित हमारे धर्मकी मुख्य पुस्तक भीमद्भगवद्गीतामें क्या हुकम है उसको आइये देखें ।

## अर्जुनका मोह ।

महाभारतके कौरव पाण्डवके युद्धकी तय्यारी जब हुई उस समय अपने सगे सम्बन्धियोंको वहाँ देखकर अर्जुनके जीमें यह ख्याल आया कि ये सब लड़ाईमें मर जायँगे, इन सबके मर जाने पर राज्य वैभव या सुख मेरे किस काम आवेगा ? यह ख्याल होनेसे अर्जुनको बहुत अफसोस हुआ इससे उन्होंने श्रीकृष्ण भगवानसे कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा । यह कहकर अर्जुन रोने लगे और बहुत अफसोस करने लगे । तब भगवानने कहा कि—

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।

अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥

अ० २ श्लो० २

हे अर्जुन ! मरनेका शोक करना पाप है और ऐसा शोक करना अंगली लोगोंका काम है । ऐसा शोक करनेसे कोई स्वर्गमें नहीं जा सकता और ऐसा शोक करनेसे अपकीर्ति होती है । वह शोककृपी पाप तुझे ऐसे कठिन स्थानमें कहाँसे आ लगा ?

आगे चलकर प्रभु और कहते हैं कि,—

ब्रह्म मा स्म भगवः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।

— बुद्ध - इन्द्रियदौर्बल्यः त्वक्त्वोतिष्ठ ॥ परतप ॥

हे अर्जुन !— जब कि तेरे लिये कर्त्तव्य पालनेका समय है उस समय ऐसा मोह रखना और ऐसा अफसोस करना तुझे नहीं सोहता । वह तो हिजड़ापन है । तू ऐसा हिजड़ा मत

बन, क्योंकि अफसोस करना छोटे मनवालेका काम है । इसलिये हृदयकी दुर्बलता छोड़कर हे अर्जुन ! तू अपना कर्त्तव्य पालन कर ।

यह सुनकर अर्जुनने कहा कि हे प्रभु ! पूजने योग्य गुरुओं पर मैं बाण कैसे चलाऊँ ? गुरुओंको मारनेसे भीज माँगना कहीं अच्छा है । और हम जीतेंगे कि सामनेवाले जीतेंगे इसका कुछ पता नहीं है । इसके सिवा जिनके मर जाने पर हमें जीना पसन्द नहीं वे हमारे भाई—धृतराष्ट्रके पुत्र तो यहीं सामने आकर खड़े हैं । इससे इन लोगोंको मार कर सुख भोगना मुझे मून से मरा सुख जान पड़ता है । इस प्रकार दुःखित हृदयसे अर्जुनने बहुत सी बातें कहीं और अन्तको जब उनकी सब दलीलें खतम हो गयीं तब उन्होंने जी कोल कर दीनता से कहा कि—

कार्पण्यदोषोपरतस्वभावं प्रेच्छामि त्वाधर्मसमृद्धचेता ।

यच्छ्रेयः स्यान्निमित्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शायि मा त्वा प्रपन्नम् ॥

अ० २ श्लो० ७

मैं अज्ञानताके कारण अपने मनकी कमजोरीसे बेड़ी बर्तनमें पड़ गया हूँ, इससे धर्मकी बात समझनेमें मेरा चित्त बड़ा मूढ़ होगया है । इसलिये मेरा कल्याण किसमें है यह तुम मुझसे ठीक २ कहो । मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम्हारी शरण आया हूँ । मुझे रास्ता बताओ ।

क्योंकि—

न हि प्रपश्यामि ममापनुयादि यच्छोकमुच्छ्रोषणमिन्द्रियाणाम् ।

अवाप्य भूमावस्रपत्नमृद्धं राज्यं सुरेय्यामपि चाधिपत्यम् ॥

अ० २ श्लो० ८

खारी सम्पत्तिवाली और बिना दुश्मनकी खारी पृथ्वीका

राज्य मुझे मिले और स्वर्गका राज्य भी मिले तो भी मेरी इन्द्रियोंको सुखा देनेवाला शोक नहीं मिटता दिखाई देता ।

यह कहकर नींदको जीतनेवाले तथा शत्रुओंको कंपाने-वाले अर्जुनने कहा कि हे इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले प्रभु ! मैं लड़ाई नहीं करूँगा । यह कहकर वह चुप होगये । तब किसीका पक्ष न लेकर दैवी तथा आसुरी सम्पत्तिके बीचमें बेलाग रहनेवाले प्रभुने मुसकुराते हुए कहा—

**श्रीकृष्ण भगवानकी सीख ।**

अशोभयानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादाश्च भाषते ।

गतासूनगतासंश्च नानुशोचति पठिता ॥

अ० २ श्लो० ११

जिन बातोंका अफसोस नहीं करना चाहिये उनका तु अफसोस करता है और परिणतोंकी तरह बड़ी २ घातें कहता है; परन्तु ज्ञानी लोग मरे हुएोंके लिये या जीते हुएोंके लिये— किसीके लिये अफसोस नहीं करते ।

क्योंकि देहका नाश होनेसे कुछ आत्माका नाश नहीं होता और देह तो जड़ है इसलिये उसका नाश होता ही है इसमें कोई नयी घात नहीं है; परन्तु आत्मा चैतन्यरूप है इससे उसका कभी किसी तरह नाश नहीं हो सकता । इसलिये मरनेसे न डरना और मरे हुएोंके लिये अफसोस न करना । जिसे मरना है अफसोस करनेसे उसका मरना रुक नहीं जानेका और जो मर गया वह अफसोस करनेसे जी नहीं जायगा; इसलिये मरनेसे न डरना और मरे हुएोंके लिये अफसोस न करना । इस विषयको अच्छी तरह समझानेके लिये प्रभु कहते हैं कि—

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥

अ० २ श्लो० १२

यह नहीं कि मैं किसी समय नहीं था, यह भी नहीं कि तू भी किसी समय नहीं था और यह भी नहीं कि ये राजा भी किसी समय नहीं थे । इसके सिवा ऐसा भी नहीं होनेका कि हम सब किसी समय न होंगे । मतलब यह कि यह शरीर नाश होनेवाला है परन्तु आत्मा अमर है ।

अब अगर शंका हो कि आत्मा अमर है और बही की बही आत्मा तरह तरहकी देहोंमें आया करती है यह कैसे हो सकता है तो उसका खुलासा करनेके लिये प्रभु कहते हैं—

देहिनाऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुञ्चति ॥

अ० २ श्लो० १३

जैसे इस देहमें मोजूद एक ही आत्माकी बचपन, जवानी और बुढ़ापा इत्यादि जुड़ी जुड़ी अवस्थाएँ होती हैं वैसे ही इस शरीरका नाश होने पर इसी आत्माको दूसरा शरीर मिलता है, इसलिये धीरजवाले पादमियोंको इस विषयमें मोह नहीं होता ।

मतलब यह कि जैसे बचपन और जवानीमें बहुत अन्तर है—कहाँ बालकपनकी निर्दोषता और कहीं जवानीके विकास—वैसे ही जवानी और बुढ़ापेमें बहुत अन्तर है—कहीं जवानीका जोश और जवानीका विकास और कहीं बुढ़ापेकी कमजोरी ? इस प्रकार बुढ़ापा, जवानी, और बचपन ये तीनों अवस्थाएँ एक दूसरेसे बिनाकुल जुड़ी और बहुत फर्कवाली होती हैं तो भी, शरीरकी इन सब जुड़ी जुड़ी अवस्थाओंमें भी आत्मा

वहीकी वही और एक ही है। जुदी जुदी देहोंमें 'जाने पर भी आत्मा वहीकी वही रहती है; क्योंकि देहका नाश होता है कुछ आत्माका नाश नहीं होता। इसलिये मरनेका अफसोस न करना चाहिये। यह बात और अच्छी तरह समझानेके लिये महात्मा श्रीकृष्ण भगवानने और खुलासा करके कहा है—

वासंति जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपमणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥

अ० २ श्लो० २२

जैसे आदमी पुराना कपड़ा छोड़कर दूसरा नया कपड़ा पहनता है वैसे पुराना शरीर छोड़कर आत्मा दूसरे नये शरीरमें जानी है।

तंग और फटे हुए पुराने अंगरखेके बदले नया अंगरखा मिले तो इसमें अफसोसकी

क्या बात है ?

बन्धुओं ! प्रभु क्या कहते हैं आपने समझा ? वह कहते हैं कि मर जाना तो सिर्फ कपड़ा बदलनेके समान है और उसमें भी खूबी यह है कि पुराना कपड़ा छोड़कर दूसरा नया कपड़ा पहननेको मिलता है। जरा विचार तो कीजिये कि नया कपड़ा पहननेसे आपको कभी अफसोस होता है ? कहिये कि नहीं। तब नया शरीर लेनेके लिये पुराना शरीर छोड़नेमें क्यों अफसोस करते हैं ? याद रखना कि जब हमारी पोशाक बहुत खराब हो जाती है और पहनने लायक नहीं रहती या जब हमारा शरीर मोटा हो जाता है और पोशाक तंग होती है तब हम पुरानी पोशाकको छोड़ देते हैं और उसके

बदले अपने शरीरमें ठीक आने लायक और शोमने योग्य नयी पोशाक पहनते हैं। इसी तरह जब हमारी यह देह अपनी आत्माके विकासके लिये अड़चल मरी मालूम देती है तभी ईश्वर इस देहका नाश करते हैं और उसके बदले ऐसी देह देते हैं जिससे आत्माकी उन्नति हो सके। इसके लिये हमें ईश्वरका उपकार मानना चाहिये। इसके बदले हम मौतके डरसे रोया करते हैं, शोक मचाया करते हैं और जीको कलपाया करते हैं। यह कितना कराब है? यह ईश्वरका कितना बड़ा अपमान है? यह कितना बड़ा अज्ञान है? यह कितनी बड़ी अध्रष्टा है? और कितनी बड़ी मूर्खता है? जरा विचार नो कीजिये। जिस बातको महात्मा लोग कपड़ा बदलना समझते हैं, जिस बातको महात्मा लोग उन्नति समझते हैं, जिस बातको प्रभु जीवों पर अपनी कृपा समझते हैं और जिस बातको धर्म अपना एक मुख्य अंग समझता है उस बातको हम कराब समझें और उसका अफसोस किया करें तो इससे बढ़कर हमारी नालायकी और क्या होगी? इसलिये हम सबको कभी मौतका अफसोस न करना चाहिये।

आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है; इसलिये दैव इच्छासे कुदरती तौर पर शरीरका नाश हो तो उससे आत्माका कुछ भी नुकसान नहीं होता; बल्के शरीरका नाश होनेसे आत्माको ऐसा नया शरीर मिलता है जो उसके अधिक अनुकूल हो। इससे मरनेसे आत्माकी और अच्छी और जल्द उन्नति होती है। इसलिये मौतके डरसे न डरना चाहिये। तो भी हम सब मौतसे बहुत डरा करते हैं। इसका कारण यही है कि आत्माका अमरत्व और आत्माका असली स्वरूप हम नहीं जानते। इससे हमें मरनेका अफसोस होता है। अगर

आत्माका अमरत्व और देहका क्षणभंगुरपन ठीक ठीक समझ-  
में आ जाय तो फिर मौतका बहुत अफसोस न हो । इसलिये  
आत्माका स्वरूप समझाते हुए प्रभु कहते हैं—

### आत्माका स्वरूप ।

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

अ० ८ श्लो २०

यह आत्मा कभी जन्मती भी नहीं, कभी मरती भी नहीं  
और पहले नहीं थी अब हुई है यह भी नहीं है; बल्कि यह  
बेजन्म की है; यह बढ़ती नहीं, घटती नहीं इसमें कुछ फेर-  
बदल नहीं होना, यह सदा रहनेवाली है, यह असली है और  
शरीरका नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता ।

और कहते हैं—

अतवत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युष्यस्व भारत ॥

अ० २ श्लो १८

आत्मा हमेशा रहनेवाली है, इसका नाश नहीं होता और  
यह ऐसी है कि उपमा उदाहरणसे इसका पार नहीं पाया  
जा सकता । परन्तु इसके सब शरीर नाशवान हैं; इसलिये  
हे अर्जुन ! तू लड़ाई कर ।

क्योंकि,

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

अ० २ श्लो १६

तत्त्व समझनेवाले ज्ञानियोंने निश्चय किया है कि जो

असत् है अर्थात् जो भूड़ी वस्तु है उसकी कुछ सत्ता नहीं है और जो सत् है उसका किसी दिन नाश नहीं होता । मतलब यह कि जाड़ा, गर्मी या सुख दुःख तथा शरीर नष्ट हो जानेवाली वस्तुएँ हैं; इसलिये वे असत् हैं और असत् होनेसे उनकी कुछ सत्ता नहीं है; परन्तु आत्मा सत्य है और अमर है । इसलिये असत् वस्तुओंका शोक नहीं करना चाहिये ।

सब आदमी खूब अच्छी तरह यह समझते हैं कि शरीरकी निजकी कुछ सत्ता नहीं है; आत्माकी सत्तासे ही वह सत्तावान है । इस कारण मनुष्य जड़ शरीरका अफसोस नहीं करते और जीवके निकल जाने पर शरीरकी रक्षा तक करनेकी मिहनत नहीं करते; परन्तु जीव जो चला जाता है उसीके लिये अफसोस करते हैं । इसलिये अगर सबको यह विश्वास हो जाय कि जीवका नाश नहीं होता, बल्कि आत्मा सदा अमर है—यह बात अगर ठीक ठीक दिलमें बैठ जाय तो मौतका डर बहुत कुछ घट जाय और मौतका अफसोस भी बहुत कुछ कम हो जाय । इसके लिये प्रभु बार बार जोर देकर बहुत अच्छी तरह आत्माका अमरत्व बताते हैं और कहते हैं—

नैन विंदति श्वाणि नैन दहति पावकः ।

न नैन ज्ञेदयत्यापो न शोषयति मारुत ॥ ७

अ० २ सू० २३

हथियार इसको काट नहीं सकते, आग इसको जला नहीं सकती, पानी इसको भिगा नहीं सकता और पवन इसको सुखा नहीं सकता ।

और कहते हैं—

अच्छेद्योऽयमदास्योऽयमक्रेवोऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥

अ० २ श्लो० २४

यह आत्मा ऐसी है कि कट नहीं सकती, जल नहीं सकती, भीग नहीं सकती तथा सूख नहीं सकती । इसके सिवा आत्मा हमेशा रहनेवाला है, सब जगह व्यापी हुई है, स्थिर है, अचल है और अनादि है ।

आगे जाकर प्रभु और कहते हैं—

अवनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥

अ० २ श्लो० १७

तू समझ ले कि इन सबमें जो व्याप रहा है उसका नाश नहीं होता और इस विकार रहितका कोई नाश भी नहीं कर सकता ।

आत्माका अमरत्व समझानेके बाद प्रभु यह समझाते हैं कि आत्मा निर्विकार है, आत्मा कर्मके फलमें लिप्त नहीं होती, आत्मा देहके धर्मसे अलग है, आत्मा कुछ नहीं करती, न कुछ कराती और न इसका नाश हो सकता है । जो लोग इसको नाश रहित और अविकारी समझते हैं उनको भी मरनेका डर या अफसोस नहीं होता । इसलिये मरनेका अफसोस छुड़ानेके लिये अब प्रभु आत्माका बेलागपन बताते हैं । वह कहते हैं कि

वेदाविनाशिन नित्य य एनमजमव्ययम् ।

कथं स पुरुषः पार्थ कघातयति हन्ति कम् ॥

अ० २ श्लो० २१

हे अर्जुन ! जो यह समझता है कि आत्माका नाश नहीं

होता, वह हमेशा रहती है, वे जन्मकी है और बिना किसी विकारके है वह आदमी किसको मारता है ? और किस तरह किसको मरवाता है ? मतलब यह कि वह किसीको मारता भी नहीं और किसीको मरवाता भी नहीं । इतनाही नहीं बल्कि—  
य एन वेति हतार यश्चैन मन्यते हतम् ।

उभौ तो न विजानीतौ नाय हति न हन्यते ॥

अ० २ श्लो० १६

जो आदमी इसको मारनेवाली जानना है और जो इसको मर गयी मानता है वह सब्बो बात नहीं जानना, क्योंकि यह किसीको मारती नहीं और आर किसीसे मरती भी नहीं ।

आत्माका यह अकर्तापन, अमोक्षापन और निर्विकारपन सब आदमी नहीं समझते, क्योंकि यह बड़ा गहन विषय है । इसके लिये प्रभु भी कहते हैं कि—

आभ्यर्च्यत्परयति कश्चिदेनमाभ्यर्च्यवदति तथैव चान्यः ।

आभ्यर्च्यचैनमन्यः श्रुणोति भ्रुवाण्येन वेद न चैव कश्चिद् ॥

अ० २ श्लो० २६

किसीको आत्मा आभ्यर्थ्य सी दिखाई देती है, कोई इसको आभ्यर्थ्य सी कहता है, कोई इसकी बात सुनकर आभ्यर्थ्य मानता है और कोई इसका हाल सुनकर भी इसको नहीं जानता ।  
क्योंकि,

अन्यत्तोऽयमचित्तोऽयमविकारोऽयमुच्यते ।

तस्मादेव विदित्वैन नानुशोचितुमर्हसि ॥

अ० ४ श्लो० २६

यह ऐसी है कि इन्द्रियोंसे नहीं जानी जा सकती, विचारमें नहीं आ सकती और बिना विकारके है । आत्माको ऐसा जानकर इसके लिये शोक करना तुम्हें उचित नहीं है ।

इतना ही नहीं बलिक,

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भाग्य ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्व शोचितुमर्हसि ॥

अ० ५ श्लो० ३०

हे अर्जुन ! सबके शरीरमें जो आत्मा है वह आत्मा किसी तरह किसी दिन मारी नहीं जा सकती, इसलिये किसी जीवका शोक करना उचित नहीं है ।

बन्धुगो ! यह सब कहकर महात्मा श्रीकृष्ण भगवान् हमको यह समझाते हैं कि मौतका अफसोस न करना चाहिये और कर्तव्य पूरा करते हुए मौत हो तो उससे नहीं डरना, क्योंकि देहका नाश होता है कुछ आत्माका नाश नहीं होता । देह जड़ है और आत्मा चैतन्य रूप है इसलिये काल आने पर देव इच्छासे देहका नाश हो तो उससे आत्माका कुछ नहीं बिगड़ता; बलिक आत्माको उल्टे पुराने शरीरके बदले उसके अनुकूल नया शरीर मिलना है । इससे वह और अच्छी जगह जाकर अधिक सुखीतेसे अपनी उन्नतिकर सकती है । इसलिये मरनेसे अफसोस न करना । इसके बाद दूसरी बात यह समझायी कि आत्मा अमर है और निर्विकार है । वह कर्ता न्या भोक्ता नहीं है, न किसीको मारती है और न किसीसे मरती है । इसके सिवा वह ऐसी आश्चर्य जनक है कि उसका स्वरूप सबकी समझमें नहीं आ सकता; इसलिये इसके मरनेका डर न रखना और मौतका अफसोस न करना । इस विषयको ऐसी सुन्दर रीतिसे, ऐसे साफ शब्दोंमें और गहरे अर्थमें समझाया है कि जगतके और किसी धर्ममें आत्माके स्वरूपके बारेमें ऐसा खुलासा नहीं मिलता । ऐसे उत्तम धर्ममें हमारा जन्म हुआ है तो भी अगर हम उत्तम सिद्धान्तोंसे लाभ न उठावें और

सिर पर कफनी बांधकर बापके बापके लिये रोया, करें तो इससे बढ़कर मूर्खता और क्या है ? इसलिये अब हमें अपने मनको मजबूत करना चाहिये और ईश्वरसे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि हममें अपने धर्मके ऐसे महान सिद्धान्तोंको पालनेका बल आवे । इसके बदले सिर पर हाथ धर कर ऊं ऊं करनेमें और सिसकनेमें ही हम रह जाते हैं । यह कितने अफसोसकी बात है जरा विचार तो कीजिये । अगर यह विचार करें तो तुरंत ही जान पड़े कि कुदरती तौर पर मौत हो या कर्तव्य पालते समय मौत हो तो उसके लिये जरा भी अफसोस न करना चाहिये । क्योंकि यह प्रभुका हुक्म है । इस विषयको और अच्छी तरह समझानेकी प्रभुकी इच्छा है ; क्योंकि वह यह समझते हैं कि बहुत आदमी आत्माका यह निर्विकारपन और अमरपन समझ नहीं सकेंगे । इससे उनको समझानेके लिये एक नयी युक्तिसे जुदी रीति पर वह कहते हैं—

**जो जन्मा है वह मरेगा ही; इसलिये मौतका अफसोस न करना चाहिये ।**

अथ चैनं नित्यं ज्ञातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।

तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि ॥

अ० २. श्लो० २६

हे अर्जुन ! अगर तू यह समझता हो कि शरीरके जन्मके साथ चारोंबार नयी नयी आत्मा जन्म लेती है, और शरीरके मरनेके साथ वह आत्मा भी मर जाती है तो भी उसका शोक करना तुझे बचित नहीं है ।

“क्योंकि,

जो जन्मा है वह मरेगा ही तब मौतसे डर क्या ? १७१

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥

अ० २ श्लो० २७

जो जन्मता है वह जरूर मरता है और जो मरता है वह जरूर फिरसे जन्म लेता है; इसलिये जिस बातको कोई रोक नहीं सकता उसका अफसोस करना तुम्हें उचित नहीं है ।

इतना ही नहीं बल्कि,

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥

अ० २ श्लो० २८

हे अर्जुन ! इस जगतके सब जीव तथा सब वस्तुएँ उत्पन्न होनेसे पहले कहाँ थीं यह कोई नहीं जानता और नष्ट होनेके बाद कहाँ जायंगी यह भी कोई नहीं जानता; सिर्फ जन्म और मरणके बीचकी अवस्थामें वे दिखाई देती हैं । तब इस विषयमें अफसोस काहे का ?

यह श्लोक कहकर प्रभु यह समझाते हैं कि जो आत्मा तथा जो शरीर चारोंवार जन्म ले और चारोंवार मरे उसका अफसोस क्यों किया जाय ? क्योंकि जन्म लेना और मरना एक महानियम है । यह नियम किसीसे पलट नहीं सकता । इस विषयमें मनुष्य पराधीन है । इसलिये जिस विषयमें लाख उपाय करने पर भी अपना वश नहीं चलता उसके लिये अफसोस करना बहुत आदमियोंका काम नहीं है । दूसरे प्रभु यह कहते हैं कि इस जगतके सब जीव तथा सब वस्तुएँ उत्पन्न होनेसे पहले कहाँ थीं यह कोई नहीं जानता और नष्ट होनेके बाद कहाँ जायंगी यह भी कोई नहीं जानता, सिर्फ

जन्म और मरणके बीचकी हालतमें थोड़े समय तक दिखाई देती हैं, इसलिये इस विषयमें भी हम पराधीन हैं तथा बिल्कुल अज्ञान हैं और इसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे अपना कल्याण हो । तब जिस विषयमें हम अज्ञान हैं, पराधीन हैं और जिससे अपना कुछ भला नहीं होनेका उस वस्तु पर आसक्ति क्यों रखा जाय और ऐसी बातोंके लिये अफसोस किस लिये किया जाय ?

**धार्मिक कर्तव्य पालन करते हुए मरना पड़े तो उससे स्वर्ग मिलता है ।**

इतना समझाने पर भी बहुत आदमियोंका मोह नहीं छूट सकता और अफसोस नहीं मिटता । ऐसीके मरनेका भय तथा मौतका अफसोस छुड़ानेके लिये और एक नयी युक्तिसे बहुत आगे बढ़कर अर्जुनसे प्रभु कहते हैं—

स्वयमेवपि चावेप्य न विकपितुमर्हसि ।

धर्म्यादि युदाद्ध्वेयोऽन्यत्वनियस्य न विद्यते ॥

अ० २ श्लो ३१

और तू अपना धर्म विचार तो भी तुझे लड़नेसे डर जाना उचित नहीं है, क्योंकि धर्मके लिये लड़ना पड़े तो उससे कल्याण होता है, इतना ही नहीं बल्कि बहादुर आदमियोंके लिये धर्मयुद्धसे बढ़कर कल्याणका दूसरा कोई उपाय ही नहीं है । मतलब यह कि धर्मयुद्ध करनेसे ही सबसे अधिक कल्याण हो सकता है । इसके सिवा अपना कल्याण करनेके लिये जगतमें जितने तरहके साधन हैं, उन सबसे धर्मके लिये युद्ध करना मोक्ष पानेका श्रेष्ठ साधन है ।

इतना ही नहीं, इससे आगे चलकर प्रभु कहते हैं कि—

यदृच्छयां चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥

अ० २ श्लो० ३२

हे अर्जुन ! बिना मिहनत किये ईश्वर-इच्छासे आपसे आप आया हुआ इस प्रकारका युद्ध भाग्यशाली क्षत्रियोंकी यानी जो बहादुर होते हैं उन्हींको मिलता है, क्योंकि इस प्रकारके धर्म युद्धसे स्वर्गके द्वार खुल जाते हैं ।

इसके सिवा—

हतो वा प्राप्स्यमि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कर्त्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥

अ० २ श्लो ३७

अगर तू लडाईमें मारा जायगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो तुझे पृथ्वीका राज्य मिलेगा । इसलिये हे अर्जुन ! दृढ़ निश्चय करके युद्ध करनेके लिये उठ ।

माइयो और बहनो ! देखा ? इसमें मौतसे डरने या मौतका अफसोस करनेकी बात कहाँ रही ? इसके बदले अपनी जिन्दगीका कर्त्तव्य पूरा करनेके लिये, अपना धर्म पालनेके लिये, अपना हक हासिल करनेके लिये, अपने देशके कल्याणके लिये और अपनी आत्माके कल्याणके लिये जरूरत पड़े तो अपना प्राण तक देनेको भगवान कहते हैं और सो भी ऊपर ही ऊपर नहीं, ढीलम-सीलम नहीं, पोलमपोल नहीं, अछुता पछुता कर नहीं और-चतुराई या प्रण्डिताई दिखानेके लिये नहीं, बल्कि हर श्लोकमें बहुत जोर देकर कहते हैं कि दैव इच्छासे अनायास आ मिले हुए धर्मयुद्धके पेसा कल्याणका और कोई साधन नहीं है । इसके सिवा धर्मयुद्ध स्वर्गके खुले हुए दरवाजेके समान है और वह भाग्यशालियोंको ही मिलता है ।

धर्मयुद्धमें अगर मर जायगा तो स्वर्ग जायगा और जीतेगा तो इस दुनियामें सुख भोगेगा । मनलब यह कि तेरे दोनों हाथ लड्डू हैं । इसलिये हे अर्जुन ! हृदयमन होकर युद्ध करनेके लिये बठ । अब बताइये कि इसमें मौतका डर कहाँ है ? या मौतका अफसोस कहाँ है ? कहिये कि नहीं है । शास्त्र का ऐसा खासा हुक्म होते हुए भी हम मौतसे डरा करते हैं और मरे हुएओंके लिये अफसोस किया करते हैं । परन्तु ऐसा करना कितनी बड़ी, नालायकी है, यह हमारा कितना बड़ा अज्ञान है, यह धर्म पालनेमें हमारी कितनी बड़ी मनहूसी है, और यह प्रभुसे कितनी बड़ी विमुखता है तथा यह प्रभु का कितना बड़ा अपमान है, जरा विचार तो कीजिये । ऐसा महापाप न होने देनेके लिये स्वधर्म पालने तथा अपना फर्ज अदा करनेमें अगर कभी मौतके सामने जाना पड़े तो मौतसे न डरना और काल आने पर कुदरती मौतसे अपने सगे सम्बन्धी मर जायें तो इसका अफसोस न करना ।

भगवान कहते हैं कि धीरज रखकर दुःख सह लेना चाहिये ।

मौतका अफसोस न करनेके लिये तथा मौतका डर न रखनेके लिये इस प्रकार अनेक रीतियोंसे, जुदी जुदी युक्तियोंसे प्रभु-समझाते हैं तो भी उनको ऐसा जंचता है कि इतना खुलासा कर देने पर भी आदमी मरनेका डर रखे बिना नहीं रहेंगे और मौतका अफसोस किये बिना नहीं रहेंगे, इससे फिर वह एक नयी ही युक्तिसे कहते हैं कि—

मात्रात्पशास्तु कौतियः शीतोष्णसुखदुःखदो ।

‘आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥’

अ० २, श्लो १४

हे अर्जुन ! इन्द्रियोंका विषयोंसे सम्बन्ध होने पर अर्थात् इन्द्रियोंके विषय भोगने पर सर्द गर्म आदि जो असर होता है वह असर सुख तथा दुःख देनेवाला है वह भोग तथा उससे होनेवाले सुख दुःख आने जानेवाले स्वभावके हैं तथा थोड़ी देर रहनेवाले हैं । इसलिये हे अर्जुन ! तू नितित्ता सहन कर अर्थात् सब तरहके दुःखोंको उनका सामना किये बिना, चिन्ता किये बिना और अफसोस किये बिना सह ले ।

यह श्लोक कहकर प्रभु समझाते हैं कि सुख और दुःख किसी चीजके धर्म नहीं हैं और आत्माके धर्म भी नहीं हैं; परन्तु अनुकूल या प्रतिकूल संयोगोंके अनुसार इन्द्रियों और विषयोंका सम्बन्ध होनेसे सुख दुःख पैदा होते हैं और वे थोड़ी ही देर रहते हैं, उनमें फेर बदल होता है, अर्थात् आज जिस वस्तुमें सुख मालूम देना है वही वस्तु कल दुःखरूप हो जाती है और आज जिस वस्तुसे दुःख होता है वही वस्तु किसी समय सुखरूप हो जाती है । इन प्रकार देखिये तो सुख और दुःख कुछ कुदरती चीज नहीं है इससे उनका आत्मासे कुछ सम्बन्ध नहीं है; बल्कि सुखदुःखका सम्बन्ध अन्तःकरणकी वृत्तियोंसे है, रुचिसे है, मनसे है, इन्द्रियोंसे है और इन्द्रियोंसे विषयोंका जो सम्बन्ध होता है उससे है । इसके सिवा इस दुनियामें जाड़ा आने पर सर्दी तो लगेगी ही, गर्मी आने पर गर्मी तो होगी ही और बरसान आने पर मेघका असुंघोता तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है । और यह सब हमें न रुचे तो इसक लिये सृष्टिकी रचना नहीं बदल जाने की । इसलिये जब तक अपना शरीर है सब तक किसी न किसी तरहका सुख या दुःख तो होगा ही; क्योंकि इसको रोकनेका आदमीके पास कोई उपाय नहीं है ।

बेशक बहुत तरहके दुःख आदमी अपने ज्ञानसे घटा सकते हैं तोभी कुछ दुःख तो रहेंगे ही । इसलिये प्रभु कहते हैं कि सुख दुःख भोगे बिना नहीं चलने का । तब कायर होकर लाचार होकर, अफसोस करके, रोते रोते और हाय-हाय करके दुःख भोगना नालायकी है, परन्तु हिम्मतसे मर्दमीके साथ वस्तुको तथा वशाको समझकर वस्तुसे तथा दशासे होनेवाले दुःखोंको धीरजसे सह लेना बड़ी खूबीकी बान है । इससे बड़ा कल्याण होता है । इसलिये प्रभु कहते हैं कि

दुःख तथा सुखमें समभाव रखनेसे ही मोक्ष मिल सकता है ।

य हि न व्यथयत्येते पुरुष पुरुषर्षभ ।

समदुःखसुखं धीर सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥

अ० २ श्लो० १५

हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! विषयों तथा इन्द्रियोंके संयोगसे उपजनेवाले सुख तथा दुःख धीर पुरुषको झुकसान नहीं पहुँचा सकते, अर्थात् जो सुखसे प्रसन्न नहीं हो जाते और जो दुःखसे अफसोस नहीं करते बल्कि सुखदुःखमें जो समानवृत्ति रखते हैं वे ही मोक्ष पा सकते हैं ।

बन्धुबन्धो ! सुख दुःखमें समानवृत्ति रखकर धीरजसे उन्हें भोग लेनेमें इतनी बड़ी खूबी है । इसलिये मौत उन्नति है । परन्तु मौतके इस असली स्वरूपको न समझनेसे अगर हमें कभी उसका अफसोस हो तो भी मौत कुदरती है, मौत सृष्टि का नियम है, मौत देहका धर्म है और मौत आत्माकी उन्नति

है यह समझकर हमें धीरजसे मौतका दुःख सहना चाहिये और मौतका अफसोस न करना चाहिये ।

प्राचीन ऋषि मरनेका अफसोस नहीं करते थे ।

यह न समझना कि ये सिर्फ फिलासफीकी बातें हैं अपने आचरणमें नहीं आ सकतीं; बल्कि हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने तथा पहलेके क्षत्रियोंने अपने चरित्रसे हजारों बार-हजारों जगह लाखों आदमियोंको दिखा दिया है कि हम मौतसे जरा भी नहीं डरते और न मौतका तनिक अफसोस करते । जिन ऋषियोंने शास्त्रोंमें यह लिखा है कि मरे हुए आदमीके पीछे जो लोग रोते तथा अफसोस करते हैं और लारपोंटा तथा आँसू बहाते हैं या छाती और सिर धुनते हैं उनका लारपोंटा तथा आँसू मरे हुए आदमीको खाना पड़ता है और छाती तथा सिर कूटनेकी मार मरे हुएको खानी पड़ती है । ऐसा लिखनेवाले तथा इस सिद्धान्तको समझने-वाले वे ऋषि क्या मौतसे डरते रहे होंगे ? कभी नहीं । वे तो यही समझते थे कि मौतका अफसोस करना प्रभुका सामना करनेके बराबर है; मौतका अफसोस करना आत्माकी उन्नतिमें बाधा देनेके बराबर है; मौतका अफसोस करना बहुत बड़ी अज्ञानता है और मौतका अफसोस करना अधर्म करनेके बराबर है । दुनियाके सब धर्म यह कहते हैं कि मौतका अफसोस न करना चाहिये । तिस पर भी यह हुक्म न मानकर जो आदमी मौतका अफसोस करे वह ईश्वरके सामने अधर्मी गिना जाय तो आश्चर्य ही क्या है ? महा ज्ञानी पवित्र ऋषि मौतका अफसोस करके ऐसे अधर्मी क्यों बनते ? नहीं बनते थे । इसलिये याद रखना कि पहलेका कोई ब्राह्मण मौतसे

नहीं डरता था या न मौतका अफसोस करता था । हम भी उन्हींके बालक हैं, उन्हींके वंशमें अर्थात् ब्रह्माके वंशमें ही सब उत्पन्न हुए हैं, इसलिये हमें भी मौतका तनिक डर नहीं रखना चाहिये और कभी मौतका अफसोस नहीं करना चाहिये ।

### पहलेकी बहादुर स्त्रियोंका उपदेश ।

यह भी समझ लेना कि जैसे पहलेके ब्राह्मण मरे हुए सब सम्बन्धियोंका अफसोस नहीं करते थे वैसे ही पहलेके क्षत्रिय भी मौतका अफसोस नहीं करते थे, बल्कि अपने देशके कल्याणके लिये, अपने धर्मकी रक्षाके लिये, अपने कुलकी आवकके लिये, अपने वाजिब हकके लिये, अपनी बहादुरी दिखानेके लिये, अपना जन्म सार्थक करनेके लिये और अपनी आत्माके कल्याणके लिये केशरिया बाना पहनकर हर हर महादेव कहते हुए लड़ाईके मैदानमें कूद पड़ते थे और शत्रुके लहूसे अपनी तलवारकी प्यास बुझाते थे तथा खुश होकर, दौड़ दौड़कर, सामने जा जाकर अपने छातीमें दुश्मनोंके भाले सहते और देशके लिये प्राण देते थे । यह बात किसीसे छिपी नहीं है, सब लोग जानते हैं । अगर ये बहादुर लोग मौतसे डरते होते तो क्या इस प्रकार अपना प्राण दे सकते? अगर इन वीर पुरुषोंकी बहादुर स्त्रियाँ मौतका अफसोस करती होतीं तो क्या माताएँ अपने पुत्रोंको, बहनें अपने भाइयोंको, पुत्रियाँ अपने पिताको और पत्नियाँ अपने पतियोंको ऐसा कह सकतीं कि जाओ ! जल्द जाओ ! विजय कर आओ या सिर दे आओ ! दुश्मनोंको पीठ मत दिखाना । मानाएँ कहतीं कि हमारा जो दूध पिया है उसे सार्थक करना । स्त्रियाँ कहतीं कि हमारे मोहमें पड़कर कर्तव्य मत भूलना, हम तुम्हारा

सिर गोदमें लेकर तुरत ही तुम्हारे पीछे आवेंगी । वहनें और लड़कियां कहतीं कि हमारी आबरूकी फिकर मत करना हम भी तुम्हारे ही कुलमें जन्मी हैं और हमारी नसोंमें भी तुम्हारा ही लहू बहता है, इसलिये हमारी फिकर मत करना; हमें अपना रास्ता लेना आता है; तो भी अगर तुम्हें कुछ शंका होती हो तो खुशीसे हमें मार डालो और फिर निर्भय होकर लड़ाईके मैदानमें जाओ । ऐसा कहनेवाली और उसके अनुसर करे दिखानेवाली स्त्रियां क्या मौतसे डरती रही होंगी ? कभी नहीं । याद रहे कि जब हमारे देशमें इस प्रकारकी मौतका डर न रखनेवाली तथा मौतका अफसोस न करनेवाली लाखों और करोड़ों स्त्रियां थीं तभी हमारा देश उन्नत था, तभी हमारा देश स्वतंत्र था, तभी हमारा देश बहादुर था और तभी हमारा देश सुखी था । परन्तु जबसे हम लोगोंमें मरनेका डर और मरनेका अफसोस समाया तभीसे हमारा संत्यानाश हो रहा है । इसलिये अगर हमें अपनी उन्नति करनी हो, अपने देशका भला करना हो, अपने धर्मको उसके सत्य-स्वरूपमें पालना हो और अपनी अगली पीढ़ीको उत्तम धन-सौंप जाना हो तो हमें मौतके भयसे और मौतके अफसोससे निकलना चाहिये ।

**मौतका अफसोस करना ईश्वरसे लड़ाई**

**करनेके बराबर है ।**

मौतका अफसोस न करनेके लिये एक महात्मा कहते थे कि किसी जिज्ञासुका लड़का मर गया जिससे उसको बहुत अफसोस होने लगा । वह आदमी बहुत अच्छा और समझदार था तो भी बच्चेका मोह उसे बहुत अवरता था जिससे वह अफसोस करता था । यह देखकर उसको शान्त करनेके लिये

तथा उसका अफसोस मिटानेके लिये उसकी स्थिर स्वभाव वाली भक्तिमती स्त्रीने कहा कि—हमारे महलमें एक खी बड़ी भगड़ालू है और नाहक, झूठमूठ भगड़ा करती है। आज वह मुझसे भी लड़ पड़ी। उस बादमीने पूछा कि तुझसे क्यों लड़ पड़ी? उसकी स्त्रीने जवाब दिया कि मेरे पाससे वह खी एक चीज मंगनी मांग ले गयी, जब मैं उसे उससे वापस लेने गयी तो वह मुझसे लड़ बैठी। यह सुनकर पतिने कहा कि अरे! तब तो वह बड़ी ही खराब खी है! मंगनी चीज मांग ले जाय और फिर उसे लौटानेके समय भगड़ा करे? ऐसा तो कहीं नहीं होता। च...च...च... वह तो बड़ी खराब है। वह कौन है जरा मुझे बता तो सही। तब उसकी पत्नीने कहा कि पहले अपने घरकी बात विचारो, पीछे उस स्त्रीकी बात सुनना। हम लोग मनमें बड़ी इच्छा रखते थे कि लड़का हो; इससे भगवानने कृपा करके लड़का दिया और जब उसकी मरजी हुई तब उसने उसे वापस ले लिया। इसमें तुम इतना अफसोस क्यों करते हो? वह परायी थाती थी कुछ अपनी चीज तो थी नहीं। अगर थातीबाला अपनी थाती ले ले तो इसमें अफसोस किस बात का? इतने दिन उसने हमारे पास अपनी वह थाती रहने दी इसके लिये हमें उसका उपकार मानना चाहिये; उसके बदले हम अफसोस करें तो यह उससे लड़ना नहीं तो क्या है? और ऐसा करना तुम्हारे जैसे बुद्धिमान बादमीको शोभता है? यह सुनकर वह भला मानस शरमा गया और स्त्रीसे बोला—शाबाश! तूने मुझे बड़ी खुशीसे समझाया है। अब मैं अफसोस नहीं करूँगा। इसके बाद उसने अफसोस करना छोड़ दिया। भाइयो और बहनो! हमें भी ऐसे दृष्टान्त देखकर तथा सुनकर अपने जीवको स्थिर

करना सीखना चाहिये और जैसे बने वैसे मनको मजबूत रखकर मरनेका डर और सगे सम्बन्धियोंकी मौतका अफसोस घटाना चाहिये ।

जैसे मौतके दुःखका विचार करते हैं वैसे मौतके लाभका विचार भी करना चाहिये ।

याद रखना कि हमें जिन जिन पर स्नेहप्रीति है वे सब कुछ एक ही दिन या एक ही घड़ीमें, साथ ही नहीं मर जाते । बल्कि सबको आगे पीछे ही मरना पड़ता है । कोई पहले मरता है कोई पीछे । परन्तु लोग मरते हैं आगे पीछे ही । इसलिये हमारे स्नेही हमसे पहले मर जायें तो हमें स्वभावतः कुछ अफसोस होता है । तो भी हमें अपने मनको सीखना चाहिये और धीरज रखना सीखना चाहिये, क्योंकि अफसोस करनेसे मरनेवालेका कल्याण नहीं होता और हमारे हकमें भी कुछ अच्छा नहीं होता, बल्कि दोनोंको बहुत नुकसान पहुँचता है । इसलिये हमें जैसे बने वैसे अफसोसको दूर करना चाहिये । और जैसे हम अपने स्वार्थके लिये मौतसे होनेवाली खराबियोंको ही विचारते हैं और अफसोस बढ़ाते हैं वैसे अफसोसको दूर करनेके लिये मौतसे होनेवाले फायदेको भी विचारना चाहिये । अगर फायदेका विचार करें तो तुरत ही हमें जान पड़े कि मौत हमें भयंकर लगती है यह बात सच है तो भी यह बहुत आदमियोंको बहुत तरहके दुःखसे छुड़ाती है । इसके सिवा मौत उन्नति है, इसलिये उसकी शरण लेना धर्म है । और जो धर्म है उसमें अफसोस करना पाप है । इसलिये हमें मौतका अफसोस न करना चाहिये ।

## स्वामाविक मृत्युकी खूबी

शास्त्रके हुक्मसे, महात्माओंके उपदेशसे, अपने अन्तःकरणकी आवाजसे, अपनी बुद्धिसे और इर्द गिर्दके संयोगों तथा अनुभवसे हम जानते हैं कि हमें मौतका अफसोस न करना चाहिये। तो भी आजकलके जमानेमें सबको मौतका थोड़ा बहुत अफसोस हो जाता है। इसका कारण यही है कि हम सब पर ऐसा असर पड़ गया है और हमारे मनमें यह बात धस गयी है कि मौतका दुःख बहुत ही बड़ा और भयंकर है। इससे हम सब मौतके दुःखसे डरा करते हैं और उस डरके कारण हमें मौतसे भय लगता है तथा मौतका अफसोस होता है। परन्तु स्वामाविक मृत्यु दुःख है ऐसा विचार भूलसे भरा हुआ है। क्योंकि महात्मा लोग कहते हैं कि जैसे माकी गोदमें खेलते खेलते, बच्चा चुपचाप सो जाता है और उसमें उसको किसी तरहका दुःख नहीं होता उल्टे एक तरहका आनन्द होता है वैसे ही जो स्वामाविक मृत्यु है, उसमें मरनेवालेको किसी तरहका दुःख नहीं होता; उल्टी सांस नहीं चलती, ज्वर नहीं आता, नाड़ी नहीं टूटती, जी व्याकुल नहीं होता, मनमें कुछ जेदना नहीं होती, चेहरेका रंग नहीं बदलता और किसी तरहके दुःखका ख्याल नहीं होता। बल्कि स्वामाविक मृत्यु ऐसी होती है कि मानो मजेकी शांत मीठी नींद आ गयी हो। लेकिन आज कलके जमानेमें हम इस किसकी मौत नहीं देखते। इसके बदले, बहुत कष्टसे होनेवाली मौत ही हम देखते हैं। जैसे; मरते समय किसीको सन्निपात होना है, किसीको आधा पेशाब हो जाता है, किसीका मुंह 'मुर्दे' सा बन जाता है, कोई बिलकुल अशक्त हो जाता है, किसीकी नाड़ी टूटती है,

किसीका जी घबराता है, किसीको कुछ भी होश नहीं रहता और किसीकी नाक धर्र धर्र धोलती है जिन्को घरनाका कहते हैं । ऐसे ऐसे अनेक प्रकारके दुःखोंके चिन्ह लोगोंके मरते समय हम देखते हैं । इससे हम यह समझते हैं कि मौतमें दुःख ही है और यह समझ कर हम मौतसे डरा करते हैं । पर याद रखना कि ऐसी जो मौत होती है वह मौत स्वाभाविक नहीं है बल्कि यह मौत तो हम खराब रीतिसे जिन्दगी बिताते हैं उसके फल स्वरूप है । ऐसी मौतके साथ स्वाभाविक मृत्युकी तुलना नहीं हो सकती ।

### स्वाभाविक मृत्यु न होनेका कारण ।

याद रहे कि आज कलके जमानेमें हम लोगोंमें महादुःख भोगते भोगते और दुःखमें रोते झींकने जैसी मौत होती है वैसी मृत्यु पहले जमानेमें पवित्र ऋषियोंमें नहीं होती थी । बल्कि वे माकी गोदमें जैसे बच्चा शान्तिसे सो जाता है वैसी आनन्ददायक रीतिसे स्वाभाविक मृत्युसे मरते थे और सो मो अचानक नहीं बल्कि पूरी सावधानीसे, मनको ठिकाने रखकर, समझ वृद्धकर, परदेश जानेवालेकी तरह सबको सीख संलाह देकर, शान्तिसे भगवानका नाम जपते जपते और ध्यान करते करते मरते थे । इससे उनको अपनी मौत पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा पहननेके समान लगती थी । परन्तु इसके बदले आज कल जो हम लोगोंको मौत दुःखरूप हो गयी है उसका कारण यही है कि जैसा शान्ति-दायक, उच्च उद्देश्ययुक्त और पवित्र स्वाभाविक जीवन बिताना चाहिये वैसा जीवन हम नहीं बिताते, अपना चरित्र वैसा नहीं रखते, बल्कि बनावटी जीवन बिताते हैं । जैसे,

जिन्दगीके बे जकरतकी चाय, काफी, तमाखू, पान सुपारी, गांजा भांग, अफीम शराब आदि चीजें खाते पीते हैं; जिन्दगी के बेजकरतके तेल, मिर्च, अंबार, हींग आदि चटक मटककी चीजें तथा मसाले बेकारण, सिर्फ स्वादके लिये ही हमेशा ज्यादा ज्यादा बर्तते हैं और जिन चीजोंको जब जकरत पड़े तभी, कभी कभी दवाके तौर पर बर्तना चाहिये उन चीजोंको भी हम रोजकी खुराकके तौर पर लेते हैं। ताजी हवामें रहकर, सादी खुराक लेकर, खुद मिहनत करके तथा स्वतंत्र जिन्दगी बिताकर अपने बाहुबलकी कमायी पवित्र रोटी खानी चाहिये; इसके बदले हम अपने रोजगार-धन्धेमें घालमेल, अपने व्यवहारमें गपड़शपड़, अपने शिष्टाचारमें पोल और अपने आचरणमें अधूरापन रखते हैं और जो धर्म आज कल हम पालते हैं वह धर्म हमें अनन्ततामें उड़नेके पंख देनेके बदले हमारे हाथपैर बांध रखनेवाला है तथा भय, चिन्ता, अफसोस, मानसिक विकार और पराधीनता—जो कष्टम जीवनमें बिलकुल न होनी चाहिये—हमारे जीवनकी सहतहमें लिपटी हुई है। तब हम स्वाभाविक मृत्युका आनन्द क्योंकर पा सकते हैं? नहीं पा सकते। और न पा सकें तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। क्योंकि ऊपर लिखे अनुसार हम नकली जिन्दगीमें जीते हैं इससे दुःख भरी नकली मौतसे मरते हैं। अगर अपनी मौत सुधारनी हो तो कुदरती मौतसे मरनेके लिये हमें कुदरती जीवनमें जीना सीखना चाहिये और बनावटी बंधन, बनावटी पोशाक, बनावटी खुराक तथा बनावटी रीतिसे बचना चाहिये और पवित्र सादी जिन्दगी बिताना सीखना चाहिये। अगर ऐसा कर सकें तो मौतका डर और मौतका अफसोस आपसे आप बहुतकुछ घट-जाव ।

मौत सुधारनेकी परवा न करनेसे अफसोस होता है । १८५

अतएव मौतके भयसे बचनेके लिये सादा और पवित्र जीवन बितानेका बल कीजिये ।

हम जीनेकी परवा करते हैं परन्तु मौत सुधारनेकी परवा नहीं करते, इससे हमें मौतका अफसोस होता है ।

हमको जो मौतका बहुत-अफसोस होता है उसका यह भी एक कारण है कि हम जीनेकी बड़ी प्रबल इच्छा रखते हैं, इतनी प्रबल इच्छा रखते हैं कि वह हमारी बन्धनरूप हो जाती है और सो भी कुछ ऊंचे उद्देशोंके लिये नहीं बल्कि सिर्फ छोटे छोटे मौज शौक पूरा करनेके लिये हम अधिक जीनेकी इच्छा रखते हैं । प्रकृतिके नियम पाले बिना प्रकृतिका सामना करके हम अधिक जीनेकी इच्छा रखते हैं और इस जिन्दगीमें इन्द्रियोंके सुख भोगनेके लिये ही दौड़धूप किया करते हैं । परन्तु जो सच्चा सुख है, जो अनन्तकाल तक टिकनेवाला सुख है और जो क्षण हो क्षण बढ़ता जानेवाला सुख है उस आत्म-सुखको पानेकी परवा हम नहीं करते; इससे हम मौतका मूल्य नहीं समझते और इसीसे हम जीनेके लिये जितनी चेष्टा करते हैं उसका हजारवां भाग भी हम अपनी मौत सुधारनेकी तय्यारी नहीं करते जिससे हमें मौतका अधिक अफसोस होता है । परन्तु जैसे जीनेकी इच्छाको स्वाभाविक समझ कर हम अधिक जीनेके लिये मिहनत करते हैं वैसे ही यह समझ कर कि, मौत भी स्वाभाविक है और वह किसीको छोड़नेवाली नहीं, अपनी मौत सुधारनेके लिये अगर थोड़ी भी सावधानी रखें तो हमें मौतका आजकलके इतना भय न लगे । इसलिये अगर अपनी मौतका भय और अफसोस घटाना हो तो जैसे

हमें अधिक जीनेकी चेष्टा करते हैं वैसे हमें मौत सुधारनेकी भी कुछ कोशिश करनी चाहिये। यह कोशिश जितनी ही अच्छी रीतिसे होती है उतना ही, मौतका भय अफसोस घटता है। याद रखना कि जगतकी आसक्तिमें और इन्द्रियोंके सुखमें बहुत रचपच जानेसे मौतका दुःख अधिक होता है और उस आसक्तिको घटाकर भगवद् इच्छाके अधीन हो पड़नेसे ही मौत सुधारनेका खयाल रखनेसे मौतका भय और अफसोस बहुत कुछ घटाया जा सकता है। इसलिये जहाँ तक बने इन नियमोंकी पालनेकी भी खास जरूरत है।

**जो अपना कर्तव्य पूरा करके मरते हैं, उनको मौतका अफसोस नहीं होता।**

हमें जो मौतका अफसोस होता है उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी मौत अशक्त, निराधार और दुखी हालतमें अपाहिजोंकी तरह खाटपर पड़े पड़े कष्ट भेलते और चीखते कराहते तथा आह ओह करते होनी है। अगर उपयोगी रीतिसे हमारी मौत हो तो हमें मौतका अफसोस न हो। क्योंकि उपयोगी रीतिसे और परमार्थके निमित्त मरनेके लिये ही हमारी जिन्दगी है। इसलिये जो महात्मा धर्मके लिये मरते हैं, जो बहादुर पुरुष अपने देशके कल्याणके लिये मरते हैं, जो सती स्त्रियाँ पतिप्रमर्क के लिये मरती हैं, जो भलेमानस अपने भाई-बन्धुओंके सुखके लिये अपना जीवन त्याग करते हैं, जो बुद्धिमान मनुष्य परमार्थक काम करनेमें अपनी जिन्दगी रंगड़ डालते हैं, जो याधिष्कारक नयी चीज करनेके पीछे दिन रात अपना भगज लड़ाया करते हैं, जो देशहितैषी अपने देशके कल्याण की योजनाओंमें मस्त होकर लगे रहते हैं और जो हरिजन

परमात्माके साथ अपना तार जोड़ रखते हैं और उसीमें लीन हो जाते हैं उनको मौतका भय नहीं लगता। और यों ही किसी ढङ्गसे उपयोगी जिन्दगी बिताकर जगतकी सेवा करते करते जो मनुष्य मरते हैं उनको मौतका डर नहीं लगता; बल्कि उनको अन्त समय अपने हृदयमें एक प्रकारका बहुत बड़ा आनन्द यह होता है, कि हम अपनी जिन्दगी सार्थक करके मरते हैं, हम अपनी शक्तिके अनुसार जगतमें कुछ काम करके मरते हैं और हम अपने भाइयोंकी तथा अपने ईश्वरकी सेवा करके मरते हैं; इसलिये हमको अपनी मौतमें भी आनन्द है। जिन आदमियोंको अपने अन्तःकरणसे ऐसा मालूम होता है उनको मौतका डर नहीं होता। पर जो आदमी अपनी जिन्दगीको जगतके उपयोगी न बनाकर अपने स्वार्थमें ही बिता देते हैं और मलिन विचारोंमें ही मनको रमाया करते हैं, किसी प्रकार अपनी आत्माकी या अपने भाईबन्धोंकी भलाई नहीं करते उन आदमियोंको मौत खास करके दुःखरूप हो जाती है। अगर मौतके दुःखसे छूटना हो मौतके भयसे छूटना हो और मौतके अफसोससे छूटना हो तो खूब अच्छी रीतिसे जिन्दगी बिताना और किसी न किसीके उपयोगी होना सीखिये, किसी न किसीके उपयोगी होना सीखिये।

मौतका भय न रखने और उसका अफसोस न करनेके विषयमें ईश्वरका हुक्म हमने इस पैड़ीमें जाना। तो भी अपने कमजोर मनके कारण हमसे मौतका अफसोस हो जाता है; इसलिये आठवीं पैड़ीमें मनको जीतनेके उपाय बताये जायेंगे।



# आठवीं पैड़ी ।



## मनको जीतनेके उपाय ।



हमसे पाप हो जाता है इसका कारण क्या है ?

याद रखना कि हमारा मन वशमें नहीं रहता इसीसे पाप होता है; इसीसे हमें बार बार जन्म लेना तथा मरना पड़ता है और नरकमें जाना पड़ता है । पाप न होने देनेके लिये हमें अपने मनको जीतना चाहिये; क्योंकि मनको वशमें न रखनेसे ही पाप होता है । इसके बारेमें अर्जुनने भी कृष्ण भगवानसे पूछा है कि—

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष ।

अनिच्छन्नपि वाप्येयं बलादिवनियोजित ॥

अ० ३ श्लो० ३६ ।

हे वृष्णिकुलमें उत्पन्न श्रीकृष्ण ! पाप करनेकी इच्छा न होने पर भी मानो किसीके जोरसे जबरदस्ती खिंचकर आदमी पाप करते हैं, इस प्रकार आदमियोंको पापकी प्रेरणा करनेवाला कौन है ?

इसके उत्तरमें भगवान कहते हैं कि—

काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥

अ० ३ श्लो० ३७

मनुष्योंको पापमें कोच ले जानेवाली उनकी विषय भोगने-की तृष्णा है। यह तृष्णा हृदयकी ऐसी गहराईमें है कि बाहर-से अच्छी तरह नहीं दिखाई देती। इसको काम कहते हैं। यह काम ही जब बाहर निकलता है तब क्रोध बन जाता है। यह काम रजोगुणसे पैदा होता है और ऐसा है कि कभी शान्त नहीं होता। इसके सिवा यह बड़ा काऊ है इससे चाहे जितनी मुदत तक चाहे जितना भोग करनेको मिले तो भी इसकी तृप्ति नहीं होती। यह बड़े ही तेज स्वभावका महापापी है। इस कामको तू अपना शत्रु समझना।

काम माने मनुष्यकी इच्छाएँ, वासनाएँ, पूर्वके संस्कार, तृष्णा, आशा, आसक्ति, रागद्वेष, मोह, अज्ञान, स्वार्थ और इन्द्रियोंके विषय भोगनेकी लालसा। ये सब वस्तुएँ जिसमें आ जायँ उसका छोटा सा नाम काम है। इस कामके कारण मनुष्य पापकर्ममें प्रेरित होते हैं। इस कामका बल बहुत अधिक है, इससे यह ज्ञानको ढक देता है। इसके लिये प्रभुने भी कहा है कि

धूमेनाविद्यते बन्धिर्यथादर्शो मत्सेन च ।

यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥

अ० ३ श्लो० ३८

जैसे धुआँ अश्विको ढक देता है, जैसे मैल आँखोंको ढक देती है और जैसे झिल्ली गर्भको ढक देती है वैसे काम ज्ञानको ढक देता है।

इतना ही नहीं बल्कि,

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनी नित्यवैरिणा ।

कामरूपेण कौतिय दुष्पूरेणानलेन च ॥

अ० ३ श्लो० ३९

हे अर्जुन ! यह कामे अग्नि की तरह जला डालता है, वह किसीसे कभी पूरा नहीं होता और यह आनियोंका संदाका वैरी है । इस कामने ज्ञानको ढक दिया है ।

क्योंकि

ध्यायतो विषयान्पुनः सगस्तेषूपजायते ।

सर्गात्सजायते काम कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

अ० २ श्लो० ६२

जो जो विषय भोगनेका मन होता है उन विषयोंकी चिन्ता मनुष्य किया करता है । इस चिन्ताके कारण उन विषयोंको भोगनेकी उसे इच्छाएँ होती हैं; पर वे सब इच्छाएँ पूरी नहीं होती इससे भोग करनेकी इच्छाओंसे क्रोध उत्पन्न होता है ।

फिर

क्रोधाद्भवति समोहः समोहात्स्थितिविभ्रमः ।

स्थितिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्पणश्यति ॥

अ० २ श्लो० ६३

क्रोधसे बहुत मोह उत्पन्न होता है और बहुत मोहसे याद रखनेकी शक्ति भ्रममें पड़ जाती है, इससे क्या अच्छा है और क्या बुरा है तथा यह काम करने लायक है कि नहीं इस विषयका होशहवास नहीं रहता; सरण शक्तिके भ्रममें पड़नेसे बुद्धिका नाश होता है और जिसकी बुद्धिका नाश होता है उस आदमीका ही नाश हो जाता है ।

क्योंकि काम, क्रोध, लोभ आदि जो जो विकार तथा ओश हैं उन सबके बढ़ जानेसे शरीरमें एक प्रकारकी बहुत कड़वा जहर उत्पन्न होता है । उस जहरमें गर्मी होती है इससे हृदय-

के कितने ही कोमल सद्गुण उस जहरकी आगमें जल जाते हैं । इसलिये प्रभु कहते हैं कि

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥

अ० १६ श्लो० २९

काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरकके द्वार हैं और आत्माकी खराबी करनेवाले हैं । इसलिये इन तीनों को छोड़ दे ।

कामके रहनेका स्थान ।

कामका परिणाम इतना खराब है, इसलिये हमें यह जानना चाहिये कि यह बलवान काम किस जगह रहता है । इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—

इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥

अ० ३ श्लो० ४०

शरीरको चलानेवाली इन्द्रियाँ हैं उनमें यह काम रहता है, इन्द्रियोंसे ऊपर उनको चलानेवाला मन है उसमें भी यह काम रहता है और मनसे ऊँचे उस पर हुक्म चलानेवाली बुद्धि है उस बुद्धिमें भी काम रहता है । इस प्रकार इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि इन तीन जगहोंमें काम रहता है और वहाँसे विषयवासना उत्पन्न करता है । यह विषयवासना ज्ञानको दूँचा देती है और जीवको मोहमें डाल देती है ।

इस प्रकार इन्द्रियोंमें, मनमें तथा बुद्धिमें काम रहता है । परन्तु इन्द्रियाँ मनके अधीन हैं और बुद्धि जब तक परिपक्व न हो तब तक वह भी मनके अधीन है । इसलिये इन तीनों विषयोंमें मन सबसे बलवान है और वह कामके रहनेका मुख्य स्थान है ।

## मनका स्वभाव ।

इसलिये अब हमें यह जानना चाहिये कि मनका स्वभाव कैसा है । इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें अर्जुन कहते हैं कि

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।

एतस्याहं न परमामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम् ॥

अ० ६ श्लो० ३३

हे प्रभु ! मनको समभावसे रखनेका जो योग तुमने कहा वह योग मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि बहुत समय तक टिक सके क्योंकि मन बड़ा चञ्चल है ।

और कहते हैं कि

चञ्चल हि मनं कृष्ण प्रमाथि यत्नवद् दमम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

अ० ६ श्लो० ३४

हे कृष्ण ! मन बड़ा चञ्चल है, शरीर तथा इन्द्रियोंको हिला देनेवाला है, बलवान है और दृढ़ है । इसलिये जैसे वायुको रोकना बहुत कठिन है वैसे मनको रोकना भी बहुत ही कठिन है । यह मेरा विश्वास है ।

मनकी चञ्चलताके कारण अकेले अर्जुन ही ऐसा नहीं कहते बल्कि श्रीकृष्ण भगवानने भी कहा है कि

अमशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अ० ६ श्लो० ३५

हे बाहुबलवाले अर्जुन ! मन बड़ी मिहनतसे पकड़े जाने लायक है और चञ्चल है इसमें कुछ भी सम्येह नहीं है ।

## इन्द्रियोंका बल ।

इन्द्रियोंके बलके विषयमें भी प्रभु कहते हैं कि

यततोऽपि कौतये पुरुषस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसभं मनः ॥

अ० २ श्लो० ६०

हे अर्जुन ! जो चतुर आदमी यह समझते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है तथा जो अपनी इन्द्रियोंको जीतनेके लिये मिहनत करते हैं उन आदमियोंके मनको भी बहुत वेग-वाली इन्द्रियां जबरदस्ती विषयोंमें खींच ले जाती हैं ।

हमने ऊपरकी बातोंसे इतना समझा कि कामके कारण पाप होता है । इसके बाद यह जाना कि पाप कितना बलवान है, यह भी जाना कि कामका परिणाम नरक है, यह भी जाना कि कामके रहनेके स्थान मन इन्द्रियां तथा बुद्धि हैं और यह भी जान लिया कि मनका स्वभाव कैसा चंचल तथा बलवान है । अब हमें कामके जीतनेका उपाय जानना चाहिये । यह उपाय जाननेसे हम कामको जीत सकते हैं और पापसे बच सकते हैं तथा अपनी आत्माका उद्धार कर सकते हैं । इसके लिये प्रभु कहते हैं—

## कामको जीतनेका उपाय ।

तस्मात्स्वमिन्द्रियाण्यौदौ नियम्य भरतर्षभ ।

पाप्मानं प्रजहि क्षेमं ज्ञानविज्ञाननाशनेम् ॥

अ० ३ श्लो० ४१

हे भरत कुलमें श्रेष्ठ अर्जुन ! पहले तो अपनी इन्द्रियोंको वशमें कर, अपने मनको वशमें कर तथा अपनी बुद्धिको वशमें कर और फिर सुने हुए ज्ञानका तथा अनुभवमें आये हुए

ज्ञानका नाश करनेवाले कामको तू निश्चय मार डाल, क्योंकि यह काम ही पापका मूल है।

इस प्रकार प्रभु हमसे कहते हैं कि जब तुम इन्द्रियोंको जीतोगे तभी तुम्हारी वासनाएं अंकुशमें आ सकेंगी और वासनाओंके वशमें आने पर ही तुम आगे बढ़ सकोगे। क्योंकि जब तक मन वशमें न हो तब तक जीवकी बहुत ही बुरी हालत होती है। इसके लिये प्रभुने कहा है कि

अधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥

अ० ६ श्लो० ६

जिसने आत्माके बलसे अपने मनको जीता है उसका मन उसकी आत्माका मित्र है और जिसने अपने मनको नहीं जीता उसका मन उसकी आत्मासे शत्रुका सा बर्ताव करता है।

**जिसने अपने मनको जीता है उसीको  
सुख मिलता है।**

जिसका मन अपनी आत्माके साथ शत्रुका सा बर्ताव करता है उसे सुख क्योंकर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके लिये प्रभुने कहा है कि

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।

न चाभास्यनः शानिरशांतस्य कुतः सुखम् ॥

अ० २ श्लो० ६६

जिसने अपने मनको नहीं जीता है उसमें बुद्धि नहीं होती और भावना भी नहीं होती। और जिसमें भावना न हो उसको शान्ति नहीं मिलती और बिना शान्तिके मनुष्यको सुख कहाँ?

इस प्रकार मनको न जीतनेसे जीवको शान्ति नहीं मिलती; क्योंकि प्रभु कहते हैं कि

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमिवांभसि ॥

अ० २ श्लो० ६७

पानीमें नावको जैसे हवा झींच ले आती है वैसे जो आदमी अपनी इन्द्रियोंको उनकी मरजीके मुताबिक विषयोंमें भटकने देता है और मनको भी उन्हींमें लगाये रखता है उसकी बुद्धि हर जाती है ।

मनको वशमें न रखनेसे बेलंगरकी तथा बेपतवारकी नाव सी जीवकी दशा होती है । ऐसी हालतवाले जीवको सुख क्यों कर होगा ? नहीं होगा । इसके लिये प्रभुने भी कहा है कि

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप. प्रविशति यद्वत् ।

तद्वत्कामा य प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥

अ० २ श्लो० ७०

जैसे भरे हुए समुद्रमें चारों तरफसे पानी चला आता है तो भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता वैसे ही सब प्रकारके भोगका सामान मिलने पर भी जिसको विकार नहीं होता उसको शान्ति मिलती है; परन्तु जिसके मनमें विषय भोगनेकी इच्छा होती है उसको शान्ति नहीं मिलती ।

जिसके मनमें भोग करनेकी वासनाएं भरी हैं

उसको शान्ति नहीं मिलती ।

इससे जानना चाहिये कि प्रभुका इष्टम है; कि जिसके मनमें विषय भोगनेकी लालसाएं भरी हों उसको शान्ति नहीं

मिलती और यह बात भी पक्की है कि जिसने अपने मनको वशमें नहीं रखा है उसके मनमें विषय भोगनेकी बड़ी भारी आशा तृष्णा होती है । ऐसे आदमीको शान्ति नहीं मिलती । याद रहे कि जब तक हृदयको शान्ति न मिले तब तक जिन्दगी सार्थक नहीं हो सकती । क्योंकि जब तक मन भोग करनेकी वासनाओंमें फिरा करता है और अगतके वैभवकी आसक्तिमें ही पड़ा रहता है तब तक भगवानमें जीव जुड़ नहीं सकता और जब तक परमात्माके साथ आत्माका तार न लगे तब तक आत्माका उद्धार नहीं हो सकता । इसके लिये प्रभुने भी कहा है कि

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तथाऽपहृतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥

अ० २ श्लो० ४४

भोग करनेमें तथा वैभव प्राप्त करनेमें ही जो आसक्त हो गया है और उसीमें लुट गया है उसकी बुद्धि ईश्वरमें तदाकार नहीं हो सकती ।

अब विचारनेकी बात है कि जब ईश्वरमें मन नहीं ठहर सकता तब वह वैभव किस काम का ? क्योंकि सब धर्मोंका मर्म यही है कि किसी तरह जीवको ईश्वरके निकट ले जाना चाहिये । ऐसा करनेके लिये ही धर्मोंकी सब बाहरी तथा भीतरी क्रियाएँ हैं ; ऐसा करनेके लिये ही धर्मोंकी पुस्तकोंका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है ; ऐसा करनेके लिये ही महात्माओंके उपदेश हैं और इस प्रकार जीवको ईश्वरमें मिलानेका नाम ही पुरुषार्थ है और इसीका नाम जिन्दगीकी सार्थकता है । पर वह सब मनको जीतनेसे ही हो सकता है । मनमें भोग करनेकी आसक्ति हो और मनको उसकी मरजीके अनुसार

भटकने देते हों तो जीव ईश्वरके साथ नहीं जुड़ सकता ।  
इसके लिये प्रभु ने कहा है कि—

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परा गतिम् ।

अ० १६ श्लो० २३

जो शास्त्र विधि छोड़कर मनमाने रीतिसे वर्तता है उसको सिद्धि नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता और वह ऊँची गति भी नहीं पा सकता ।

**मनको वशमें रखनेके उपाय ।**

मनको वशमें न रखने और मनमाने तौर पर चलनेसे ऐसी हालत होती है; इसलिये हर एक आदमीको अपना मन वशमें करना सीखना चाहिये और मनको वशमें रखनेका उपाय जानना चाहिये । जब मन वशमें नहीं रहता, उस समयकी हालत बता कर अब मनको वशमें रखनेके उपाय बताते हैं । इसके लिये आनी आदमी यह कहते हैं कि विषयों तथा इन्द्रियोंसे होनेवाले सुख दुःख भोगे बिना छुटकारा नहीं है इसलिये उनको भोगना ही चाहिये । इसके लिये प्रभुने भी कहा है कि—

मात्रास्पर्शास्तु कौतियः शीतोष्णसुखदुःखदाः ।

आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितित्वस्वः, भारत ॥

अ० २ श्लो० १४

हे अर्जुन ! इन्द्रियोंसे विषयोंका सम्बन्ध होने पर अर्थात् इन्द्रियोंके विषय भोगनेसे सर्द गर्म आदि जो असर होता है वह सुख तथा दुःख देनेवाला है और वह भोग तथा उससे उत्पन्न होनेवाले सुख और दुःख आने और जानेवाले स्वभावके हैं और थोड़ी देर रहनेवाले हैं । इसलिये हे अर्जुन ! तू

तिलिक्षा सहन कर अर्थात् सब तरहके दुःखोंको इनका सामना किये बिना, चिन्ता रखे बिना और अफसोस किये बिना सह ले ।

क्योंकि जब तक हम दुनियामें हैं तब तक इस किस्मका कोई न कोई सुख या दुःख हुए बिना नहीं रहेगा और अगर हर बार अपने मनको धक्का लगाने दें तो फिर कभी हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता और जब तक मन स्थिर न हो तब तक धर्म पालन नहीं समझा जाता, तब तक सच्ची शान्ति नहीं मिल सकती । इसलिये दुनियादारीमें आ पड़नेवाले अनेक प्रकारके सुख दुःखोंमें समता रखना सीखना चाहिये । सुख दुःखमें समता रखना धर्मका मुख्य अंग है, यह जिन्दगीका मुख्य कर्त्तव्य है और यह प्रभुकी मुख्य आज्ञा है, क्योंकि इसीपर भविष्यका सुख निर्भर है तथा इसीपर इस जिन्दगीकी शान्ति है । यह विचार कर चतुर आदमी तिलिक्षा सहते हैं और सुख दुःख आ पड़ें तो अपने मनको वशमें रखते हैं । इसीमें मनुष्यका मनुष्यत्व है और यह—

### प्रभुका हुक्म

है । उसके लिये प्रभुने फिर भी कहा है कि—

ये हि सत्पर्शना योगा दुःस्योनय एव ते ।

न्यायतस्त कौतेय न तेषु रमते बुधः ॥

अ० ५ श्लो० २२

वियर्यों और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे जो भोग करनेको मिलता है वह सब सुखदुःखका मूल ही है और वह जाने जानेवाले स्वभावका है । इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान मनुष्य ऐसे भोगमें नहीं रमा करते ।

क्योंकि ऐसे भोग विलासमें पड़े रहनेमें कुछ बहादुरी नहीं है । इसके लिये प्रभुने कहा है कि—

शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।

कामक्रोधोद्वेगं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥

अ० ५ श्लो० २३

जो मर जानेसे पहले इसी जित्दगीमें और इसी दुनियामें काम क्रोधके वेगको सह सकता है वही योगी है, वही सुखी है और वही पुरुष है ।

इतना ही नहीं और आगे चलकर भगवान कहते हैं कि—

यं हि न व्यथयत्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।

समदुःखसुखं धीरः सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥

अ० २ श्लो० १५

हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ-कर्जुन ! विषयों तथा इन्द्रियोंके सम्बन्धसे उपजनेवाले सुख तथा दुःख जिस धीर पुरुषको व्यथा नहीं पहुँचा सकते अर्थात् जो सुखसे खुश नहीं हो जाता और दुःखसे अफसोस नहीं किया करता, बल्कि सुख दुःखमें समान वृत्ति रखता है वही मोक्ष पा सकता है ।

भाइयो ! याद रखना कि जिन हरिजनोंको ऊपर कहे अनुसार ज्ञान हो जाता है और यह ज्ञान अनुभवमें आ जाता है वे ज्ञानी मनुष्य अपने मनको वशमें रख सकते हैं । मनुष्योंका मन जो वशमें नहीं रहता उसका मुख्य कारण यही है कि इन्द्रियों तथा विषयोंके सम्बन्ध और उसमेंसे उपजनेवाले दुःखोंमें मनुष्य हिम्मत नहीं रखते । अगर इन विषयोंमें तितिक्षा रख सकें और सुखदुःखमें समान वृत्ति रख सकें तो फिर आपसे आप मन वशमें हो जाता है । अगर यह समझें कि इन्द्रियोंके सुख बड़ी भरके लिये हैं, जोटे हैं, दुःखसे भरे हैं और

पराधीन हैं अर्थात् संयोग वियोगसे होनेवाले हैं, तो फिर ऐसे सुख दुःखका धक्का पहलेसे बहुत नर्म हो जाता है । और फिर ज्यों ज्यों यह धक्का घटता जाता है त्यों त्यों मन वशमें होता जाता है । इसलिये मनको वश करनेके निमित्त तितिक्षा सहना सीखना चाहिये । मनको जीतनेका यह पहला उपाय है ।

### मनको जीतनेका दूसरा उपाय ।

मनको जीतनेका दूसरा उपाय यह है कि जिन जिन विषयोंमें मन जाय उनमेंसे उसको खींच कर भगवानमें ही लगाना । ऐसा करनेसे भी धीरे धीरे मन वशमें होता है । इसके लिये प्रभुने भी कहा है कि—

असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥

अ० ६ श्लो० ३५ ।

हे बहुत बलवाले अर्जुन ! मन चंचल है और उसको रोकना बड़ा ही कठिन है ; इसमें कुछ सन्देह नहीं ; परन्तु हे अर्जुन ! अभ्यास और वैराग्यसे वह वशमें हो सकता है ।

अब प्रभु अभ्यास करनेका रास्ता बताते हैं— वह कहते हैं—

यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥

अ० ६ श्लो० २६ ।

चंचल और अस्थिर मन जिन जिन चीजोंसे चलायमान हो और जिन जिन विषयोंमें जाय वहाँसे, उसको खींचकर तथा नियममें लाकर आत्माके ही वशमें करना ।

इस प्रकार मनको वश करनेका अभ्यास किया करने और इस जगतके सुख थोड़ी देरके लिये हैं । तिस पर भी

दुःखसे भरे हुए हैं और वह दुःख भोगे बिना पिएड नहीं छूटनेका यह समझ कर ऐसे सुख दुःखमें सहनशीलता रखनेका नाम वैराग्य है । मनको वश करनेके दो उपाय प्रभु बताते हैं एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य । इस वास्ते हमें अपने मनको वशमें करनेके लिये ये दो उपाय करने चाहिये । अगर खूबाल रखकर ये दो उपाय करें तो धीरे धीरे मन जरूर वशमें हो जाता है ।

### मनको वशमें करनेका तीसरा उपाय ।

मनको वशमें रखनेका तीसरा उपाय है अपने जीवको ही अपने जीवका गुरु बनाना । अर्थात् अन्दरसे जीवको जगाना, अपना असल स्वरूप क्या है इसका विचार करना, किस कारण जीव इतने बड़े दुःखोंमें पड़ गया है इसका विचार करना, संसारके बेशुमार दुःख भोगकर तथा हजारों तरहके विकारोंके साथ मनको रमाकर उससे क्या परिणाम निकालना है इसका विचार करना, परमात्मासे आत्माका कितना निकट सम्बन्ध है और यह सम्बन्ध कैसे बढ़ाया जा सकता है इसका विचार करना तथा इस जगतमें हमारा मुख्य कर्त्तव्य क्या है और हमें किस लिये यह जिन्दगी दी गयी है इसका विचार करना । इसका नाम जीवको जगाना है और इसका नाम 'जीवका गुरु जीवको बनाना' है । जब तक अन्दरसे जीव आपसे घास नहीं जागता तब तक केवल बाहरके गुरुओंसे कुछ मलाई नहीं होती; क्योंकि बाहरके गुरुओंका प्रभाव 'सिखायी बुद्धि अढ़ाई घड़ी' सा होता है । इस लिये अन्दरसे आप ही अपने जीवको जगाना चाहिये । इसके लिये प्रभुने भी कहा है कि—

इस श्लोकका तीसरा अर्थ यह होना है कि आत्मा द्वारा आत्माका उद्धार करना अर्थात् आत्माकी सत्तासे अपने मनको वशमें रखनेका नाम आत्मा द्वारा आत्माका उद्धार करना है। जिसने अपनी आत्माके बलसे अपने मनको वशमें किया है उसका मन उसका मित्र होता है और जिसने आत्माके बलसे अपने मनको नहीं जीता है बल्कि जहाँ तहाँ मनमाने तौर पर भटकने दिया है उसका मन आप अपना शत्रु बन जाता है। इसलिये आत्माके बलसे ही मनको जीतना चाहिये।

इस तीन तरहके अर्थमेंसे जो रीति अपने अनुकूल आवे उस रीतिसे अपने मनको समझाकर वशमें करना चाहिये। मनको वश करना ही मय शास्त्रोंका सिद्धान्त है, यही सब धर्मोंका मर्म है और यही जिन्दगीकी सार्थकता है। इसलिये इनमेंसे चाहे जिस उपायसे हर आदमीको अपना मन वशमें रखना सीखना चाहिये।

### मनको वशमें रखनेका चौथा उपाय।

मनको वशमें करनेका चौथा उपाय यह है कि अपनी आत्माका बल समझना और यह विचार करना कि शरीरकी सब इन्द्रियों, सब रुद्रियों तथा चित्तकी सब वृत्तियोंसे आत्मा बलवान है। क्योंकि इन सब वस्तुओंको सत्ता देनेवाली आत्मा है। आत्माके चले जाने पर ये सब वस्तुएँ अपनी सत्तामें कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिये शरीरकी सब इन्द्रियों और मन तथा बुद्धिसे भी आत्माकी सत्ता बहुत बड़ी है। यह समझें तो भी मन वशमें किया जा सकता है। इसके लिये प्रभुने भी कहा है कि

निकरमा बननेके लिये नहीं बहिक अधिक उपयोगी  
बननेके लिये मनको जीतना चाहिये ।

फिरने आदमी यह प्रश्न करते हैं कि जिन आदमियोंने  
अपना मन जीता है अर्थात् जिनको किसी प्रकारकी आशा,  
उप्या नहीं है, जिन पर सुखदुःखका असर नहीं होता,  
जिन्होंने अपना निजका मतलब छोड़ दिया है, जिनके विकार  
बन्धन भा गये हैं और जिन्होंने संसारका मिथ्यापन तथा  
ईश्वरकी महिमा समझी है वे महत्तमा देवी स्थितिमें पहुँच-  
नेके बाद फिर काम किसलिये करें प्यौक ? उनको किसी  
जीजमें आसक्ति नहीं होती और न इस यावका आग्रह ही  
होता कि यह काम करना चाहिये और यह काम इतिहास न  
करना चाहिये तथा मनमाने और पर करनेकी इच्छा भी नहीं  
होती और न वे किसी प्रकारके साधनकी परवा रखते । तब  
ऐसे जंगलमें छुट्टे हुए मक आदमी व्यवहारका या आगतका  
कांफिट क्यों उठावे ? और अब वे आगतके अकरी काम करनेसे  
भी निकल जायं तब उनकी यह दशा अच्छी कैसे करी जायगी ?  
नहीं करी जायगी । फिर जिस विषयमें जिसको चार न  
हो उस विषयमें वह गहराई तक कैसे उतर सकता है ? नहीं  
उतर सकता । इसलिये हमें जो यही ज्ञान पड़ता है कि अब  
तक मनुष्यके मनमें किसी तरहका बिचार ही, किसी तरहका  
साधन ही, किसी तरहका नाम लेनेकी इच्छा ही और किसी  
जीव या वस्तुमें छोट ही लेगी उसका जीवन रखमम ही सकता  
है । परन्तु आदमी अपने मनको जीतता है तो उसमें यह सब  
बहिक मरने पड़ जाता है, इसलिये वह आदमी बहुत करके  
निकरमा हो जाता है । और फिरने ही अर्थात् समझवाने

अधिक उपयोगी बननेके लिये मनको जीतना है । २०७

आदमी कहेंगे कि ऐसे निकम्मे आदमियोंको देशमें धड़ानेका उपदेश देना बहुत ही अनुचित है । ऐसे आदमियोंको जानना चाहिये कि मनका जीतना कुछ निकम्मा बनानेके लिये नहीं है बल्कि और कर्मठ बननेके लिये है । इसके लिये भगवानने कहा है—

न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्य वर्त एव च कर्मणि ॥

अ० ३ श्लो० २३

हे अर्जुन ! इस लोकमें या पातालमें या स्वर्गमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो लेने योग्य हो और मुझे न मिली हो, इससे मुझे अपने लिये कुछ भी करना नहीं है, तो भी मैं कर्म करता हूँ । क्योंकि—

यदि अहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतद्रितः ।

मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥

अ० ३ श्लो० २२

हे अर्जुन ! अब मुझे कुछ करना नहीं है यह समझ कर अगर मैं कर्म न करूँ तो यह देखकर सब आदमी ऐसा ही करने लगें । उसका परिणाम यह हो कि—

वत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् ।

संकरस्य च कर्ता म्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥

अ० ३ श्लो० २४

अगर मैं कर्म न करूँ तो दूसरे आदमी भी कर्म न करें जिससे उनका नाश हो जाय और प्रजा वर्णसंकर हो जाय । मेरे कर्म न करनेके कारण ऐसा होगा, इसलिये प्रजाको वर्ण-संकर बनानेवाला तथा उसका नाश करनेवाला मैं होऊँगा । क्योंकि लोगोंका स्वभाव ऐसा है कि—

प्रादावर्ति भवत्तद्वेरी अ० ।

॥ स परमात्मा कृते लोकसद्वर्जते ॥

अ० ३ श्लो० २१

अच्छे आदमी जैसा आचार बिचार रखते हैं और जैसा काम करते हैं उसीके अनुसार दूसरे आदमी भी करते हैं। और अच्छे आदमी जिसका अच्छा समयते हैं उसको दूसरे आदमी भी अच्छा समयते हैं और उसीके अनुसार बढ़ते हैं।

इसलिये,

सत्ता कर्मप्राविदासी यथा कृतिपारत ।

कृपाविदास्तथासत्ताश्च भीषणोऽसमर्थः ॥

अ० ३ श्लो० २५

हे अर्जुन ! अशानी लोग जैसे आसक्ति रखकर फल प्राप्ति के लोभसे कर्म करते हैं वैसे, लोगोंका माला बाँटनेवाले बालिन-पोंकी आसक्ति छोड़कर कर्म करना चाहिये। इसलिये

तस्मादसक्त सततं कर्म कर्म समाचर ।

असक्ती आचरन्कर्म परमाप्नोति पूज्य ।

अ० ३ श्लो० १६

कर्मोंका फल प्राप्ति के लोभ छोड़कर जो करते योग्य हो उस कामको न छोड़ना कर । फलकी इच्छा-छोड़कर अपना कर्तव्य करनेके लिये जो निरकाम कर्म करते हैं उनको कर्म करते हुए भी मोक्ष मिलता है।

निर्द्वैते अपने मनको जीता है वे अधिक

काम कर सकते हैं ।

इन सब बातोंसे साबित होता है कि शानी आदमी अगर अपना कर्तव्य पावन न करे तो उनका आचार्य आदिभिर्योके

कहीं अधिक पाप लगता है; क्योंकि उनकी देखादेखी दूसरे लोग चलते हैं। याद रखना कि जो लोग विषयोंके गुलाम हैं, जो अपनी तृष्णाके पीछे भटकते हैं, जो लोग अपना निजका तुच्छ मतलब साधनेमें ही चतुराई समझते हैं और जो लोग कमजोर और ढीले-सीले मनके हैं वे अच्छे आदमी नहीं समझे जाते और उनके कदम ब कदम दूसरे लोग नहीं चलते। जिन्होंने अपने मनको जीता है, जिन्होंने मनकी नीच वृत्तियां त्याग दी हैं, जिन्होंने जगतके कल्याणके लिये अपने स्वार्थ पर धूल डाल दी है, जो अपना धर्म पालनेमें इढ़ हैं, जो अपने भाइयोंका कल्याण करनेमें तत्पर हैं और जो अपनी आत्माका बल समझ कर तथा ईश्वरको हाजिर जानकर काम करते हैं वे ही श्रेष्ठ आदमी माने जाते हैं और उन्हींके कदम ब कदम दुनिया चलती है। ऐसे आदमी अगर अपना फर्ज पूरा करनेमें गलती करें तो सिर्फ उन्हींको नहीं बल्कि सारे देशको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचे। इस कारण जिन्होंने अपने मनको जीता है वे हरिजन, खास करके अधिक काम करते हैं, क्योंकि व्यवहारी आदमियोंको जैसी लालसा होती है वैसी लालसा अपना मन जीते हुए आदमियोंको नहीं होती। व्यवहारी आदमियोंको प्रतिष्ठा दरकार है, धन दरकार है, पान तमाखू दरकार है और दूसरी कितनी ही फजूल चीजें दरकार हैं परन्तु इस तरहकी कोई व्यर्थकी चीज मनको जीते हुए आदमियोंको दरकार नहीं होती, इससे वे अधिक रुचिसे और अधिक मजबूतीसे काम करते हैं। दूसरे यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि जिन आदमियोंने अपना मन नहीं जीता है उनकी जुदी जुदी वृत्तियां जुदे जुदे विषयोंमें लगी रहती हैं, इससे वे जैसा चाहिये वैसे बलसे एकामता सहित काम नहीं



हैं और जहां धर्मयुद्ध होता है वहां वे अर्जुनकी तरह सेनाके सरदार होते हैं। सारांश यह कि हर तरहके अच्छे काममें चाह कर भाग लेना और जैसे बने वैसे अपने भाइयोंको सुखी करना, अपने देशको उन्नत करना और अपने धर्मको जगतमें बढ़ाना ही उनका मुख्य काम होता है और इसीमें वे जिन्दगी अर्पण कर देते हैं। याद रहे कि दुनियामें बेकार हो जाना मनके जीतनेका फल नहीं है, बल्कि ऐसी उत्तम दशामें पहुँचना ही मनके जीतनेका फल है। इसलिये मनको वशमें रख कर अच्छे काम कीजिये और जिन्दगी सार्थक करनेके लिये मनको वशमें रखना सीखिये।

### मनको जीतनेसे लाभ ।

अब यह जानना चाहिये कि जिन्होंने अपने मनको जीता है और जो ऊपर लिखे अनुसार अच्छे काम करते हैं उनको क्या फल मिलता है। इसके लिये प्रभुने कहा है कि—

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।

अ० २ श्लो० ६

जिसकी इन्द्रियां अपने वशमें रहती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। प्रभु और कहते हैं—

तस्मात्प्रस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

अ० २ श्लो० ६=

हे बहुत बलवाले अर्जुन ! जो अपनी सब इन्द्रियोंको विषयोंसे र्त्तीच लेता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है और जिसकी बुद्धि स्थिर होती है उसको आत्मा अपना मित्र बन जाती है। इसके लिये प्रभुने कहा है कि—

वर्तमानकालीन युवावर्गमा शिक्षा ।

विश्वनी शरणो, आरामासे शरणो, मरणको जीता हूँ, बसको

आदिमा अपुनी आदिमाका वन्नु होतौ ।

अब विचार कीजिये कि जिसकी आरम्भ अपनी आरम्भिका

अप्यु एव गायी ॥ वसकी किराणा बडा सुख दाता ॥ आर

किताबें, खूब शानि पावा, ५ - खण्ड, बाव, दुबरी कल, ५६

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

निवे प्रयुने कदा ह कि—

राष्ट्रियसंघर्षः । विप्लवसिद्धिः ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ନିତ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ଏ ଲୋକ

जो आपसी आपसी आराम के अर्थ में दूसरे के अधीन होकर

अपनी मनकी वश करवा है और विषयों में आसक्त हुए बिना

महाराष्ट्र राज्य शासन  
अर्थशास्त्र विभाग

[illegible]

मराठी संस्कृत भाषा शिक्कापत्र ।

॥ पञ्चमः सर्गः ॥

ከፊ ዓለሙኑ ንግድ

निम्नलिखित कथा पढ़ाता है। उसके बाद प्रश्न पूछे जाते हैं:

[illegible]

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

निर्देश २२ विषय, योग्यता, आयु सी. आर. आदि, पाठ्यक्रम, परीक्षा

[illegible]

लिये भोग करने पर भी उनको मोक्ष मिलता है। यह बात कैसे हो सकती है इसको एक दृष्टान्त देकर प्रभु समझाते हैं कि—

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत्कामा य प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥

अ० २ श्लो० ७०

जैसे भरे पूरे समुद्रमें चारों तरफसे पानी चला आता है तो भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता वैसे ही सब प्रकारका भोग करनेको पाने पर भी जिसको विकार नहीं होता उसको शान्ति मिलती है। परन्तु जिसके मनमें विषय भोगनेकी इच्छा होती है उसको शान्ति नहीं मिलती।

इसमें समझने योग्य खूबी यह है कि जिन्होंने अपने मनको वशमें किया है उनकी तुलना प्रभु समुद्रके साथ करते हैं। कितनी बड़ी उपमा है यह जिज्ञासु मनुष्योंके विचारने योग्य है। इसके बाद अपने मनको वशमें रखनेवालोंको चौथा फायदा यह होता है कि वे योग साध सकते हैं अर्थात् ईश्वरके साथ जुड़ सकते हैं। और योगकी दशा कैसी उत्तम है यह जिज्ञासु हरिजनोंसे छिपी हुई नहीं है। इसके लिये प्रभु कहते हैं—

योगका अर्थ और उसके सुख ।

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिण्यश्चाधिको योगी तत्त्वायोगी भवार्जुन ॥

अ० ६ श्लो० ४६

योगी तप करनेवालेसे भी श्रेष्ठ है, ज्ञानीसे भी श्रेष्ठ है और शास्त्र विधिके अनुसार कर्म करनेवालेसे भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिये हे अर्जुन ! तू योगी हो ।

‘‘ जोगके लिये ईश्वरकी ऐसी उपाय राह है; क्योंकि पर-  
मात्माके साथ आत्माके जुड़ जानेका नाम ही योग है और  
यह सबकी निम्न सकता है जिसने अपने मनकी जीता है ।  
इसके लिये, प्रयत्न भी कहा है कि—

अव्यक्तमना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।

‘‘ अज्ञानमना हुआ अव्यक्तचित्तप्रप्रापतः ॥

श्लोक ३३

मेरा मन यह है कि जिसने अपना मन नहीं जीता है वह  
आदमी बहुत कुछ छोड़े तो भी उससे योग नहीं प्राप्त सकता,  
परन्तु जिस आदमीने अपना मन जीता है, वह योग उपायोंसे  
योग प्राप्त सकता है ।

और जो योग साथ सकता है अर्थात् परमात्माके साथ  
अपनी आत्माकी जोड़ सकता है उस योगीकी उपाय प्रकारका  
सुझ मिलता है । इसके लिये प्रयत्न भी कहा है कि—

प्रमाणमसं शनं योगिन सुखममसं ।

‘‘ योगी आनन्दमय अव्यक्तकल्पमय ॥

श्लोक ३४

जिसमें रजोगुण बहुत बढ़ गया है और जो बड़े शान्त  
मनका है उस प्रसन्न बन हुए वे पापके योगीकी उपाय  
प्रकारके सुझ मिलते हैं ।

इसके बाद, जिसने अपना मन जीता है और अपनी  
सिद्धियोंकी वशसे रजा है तथा अपने विचारोंकी रीका है उसका  
बर्तान करते करते प्रयत्न कहते हैं कि—

आर्त्तादिभ्यः शीघ्रं प्राक्शरीरविमोक्षयात् ।

‘‘ कामादिभ्यः शीघ्रं शरीरं च मुक्तं च मुक्तिं यत् ॥

श्लोक ३५

जो अपने शरीरका नाश होनेसे पहले इसी जिव्दगीमें और इसी दुर्निबामें काम, क्रोध आदि विकारोंके वेगको रोक सकता है और सह सकता है वही योगी है, वही सुखी है और वही पुरुषार्थी है ।

जो अपने मनको जीतता है उसको ईश्वरी  
आनन्द मिलता है ।

इसके बाद आगे जाकर मन जीतनेवालेको कैसा भौतिक सुख मिलता है इसके, विषयमें प्रभु कहते हैं—

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विदित्यात्मनि यत्सुखम् ।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमन्यथैवमश्नुते ॥

अ० ५ श्लो० २१

बाहरके स्पर्शमें अर्थात् इन्द्रियों तथा विषयोंके सुखमें जिसको प्रेम नहीं है वह उस सुखको पाता है जो उसकी आत्मामें है; फिर परमात्माके साथ चित्त जोड़नेवाला मनुष्य परमात्माका कभी नाश न होने योग्य सुख पाता है ।

मनके जीतनेसे पहला फल यह मिलता है कि बुद्धि स्थिर होती है । दूसरा फल यह मिलता है कि अपनी आत्मा अपना बंधु होती है । इसके बाद तीसरा फल यह मिलता है कि भोग करते हुए भी शान्तिसे रह सकते हैं । चौथा फल यह मिलता है कि परमात्माके साथ आत्माको जोड़ देनेवाला योग साधा जा सकता है । पाँचवाँ फल यह मिलता है कि अन्तःकरणमें मौजूद अनेक प्रकारके स्वाभाविक सुख भोगे जा सकते हैं । छठा फल यह होता है कि परमात्माके साथ मिलकर उसके अक्षय सुख भोगे जा सकते हैं और फिर अन्तिम

मार्ग करते हैं, उनके जीवन में कैसी उत्तमता होती है, वे  
 हो गया है, वे अपनी जिन्दगी के हर रोज के काम काज में कैसा  
 जान लेने के बाद यह जानना चाहिये कि जिसका मन वश में  
 इस पैदा में मनको वश में करने की सीति, मुक्ति तथा उपाय  
 मनको वश में रखने की चेष्टा कीजिये ।

है। इसलिये जैसे बने जैसे मनको वश में करने की चेष्टा कीजिये,  
 सकता है और ऊपर कहे हुए और अनेक प्रकार के लाभ होते  
 इस प्रकार मनको वश में रखने से परमात्मा प्राप्त हो  
 समानतावाला मनुष्य परमात्मा को पाता है ।

मनको वश में रखता है और जो बहुत शक्ति पाये हुए है वह  
 जो मान-अपमान में, धर्म-गर्भ में तथा सुख दुःख में अपने

अ० ६ श्लो० ७

शान्तिं प्राप्नुयस्व दुःखं तथा मानापमानयो ॥

जिताराम-मयात्म परमात्मा समाहित ।

इसके लिये प्रयत्न और करते हैं कि—

गति (मोक्ष) पाता है ।

अपने कल्याण के लिये मिद्वल करता है वह आदर्श परम  
 वाञ्छा है। इन तीन समझने से जो आदर्श छूट गया है और  
 है अर्जुन । ये (काम, क्रोध और लोभ) तीन नरक के दर-

अ० १६ श्लो० २२

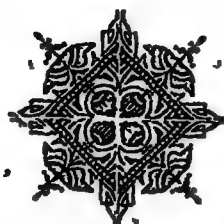
आवर्त्तयामन-अपकर्तव्यं गतिं परा गतिम् ॥

परीक्षित कौन्स नमोदरिणिभिरः ।

कहा है कि—

आजर्षी फल यह मिजता है कि इस जीवका, उद्धार हो जाता  
 है और वह परमात्मा में मिल जाता है । इसके लिये प्रयत्न

अपने हर एक काममें किस प्रकार प्रभुकी सहायता माँगते हैं, किस तरह प्रभुसे पूछ पूछकर कदम बढ़ाते हैं और किस तरह अपना काम प्रभुको सौंप देते हैं। इन सब विषयोंका वर्णन नहीं पैड़ीमें किया जायगा। इसके सिवा यह भी बताया जायगा कि जिनसे अभी अपना मन नहीं जीता गया है उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिये



दुनियाके सब धर्मोंमें धर्मोंकी और सब क्रियाओंसे  
 ईश्वरकी खुलि तथा प्रार्थना अथ निनी आती है; क्योंकि सर्व-  
 धर्मिकमान प्रकृत ईश्वरकी खुलि करनेमें धर्मोंके और सब अर्थ  
 आ जाते हैं। जैसे, अब प्रेम हो तब खुलि होती है, अब  
 मदिरा संभोग आ गया हो तब खुलि होती है; अब अगलके  
 दूसरे विषयोंका मोह घटा हो अर्थात् वैराग्य आया हो तब  
 खुलि होती है; अब जीव उठने तब खुलि होती है; अब  
 सुखी हो और ऊँचेसे ऊँचा लक्ष्य रहे तब खुलि होती है;  
 अब प्रभुकी कृपा हो तब खुलि होती है और अब परमात्मा-  
 की और सखा विचार हो तभी ईश्वरकी वसंतसे खुलि हो  
 सकती है और तभी खुलिमें आनन्द आता है। इसके सिवा  
 अब कोई साधन बड़ी घटना हुई हो तब धर्मिकोंकी खुलि  
 करनेका अवसर मन करता है। क्योंकि खुलि करनेसे मनका  
 सामंजस्य मन सकता है; खुलि करनेसे ईश्वरका धर्म, ईश्वरका

खुलि वसंत है ।

धर्मोंके और सब कामोंसे ईश्वरकी

—:—

करनेकी प्रार्थना ।

तब तबके अन्त में प्रसंगपर

—:—

नहीं पूछी ।

होता है; स्तुति करनेसे ऊँचे दरजेका मानसिक द्वारस मिलता है; स्तुति करनेसे हृदयमें एक प्रकारका स्वाभाविक सन्तोष होता है; स्तुति करनेसे आत्मिक शान्ति मिलती है; स्तुति करनेसे ज्ञानका दरवाजा खुल जाता है; स्तुति करनेसे मायाका मोह भाग जाता है; स्तुति करनेसे नया जीवन मिल जाता है; स्तुति करनेसे मनुष्यमें दैवत्व आ जाता है; स्तुति करनेसे ईश्वरी रास्तेमें उड़नेके नये पंख मिलते हैं; स्तुति करनेसे मर्त्य मार्ग मिलता जाता है; स्तुति करनेसे भीतरका परदा हटता जाता है; स्तुति करनेसे करनेवालेमें पवित्रता आती आती है और स्तुति करनेसे जीव ईश्वरके अलौकिक आनन्दका हिस्सेदार हो सकता है। महात्मा लोग कहते हैं कि स्तुति एक प्रकारकी क्रिया है; स्तुति मनुष्यों तथा देवताओंके लिये कामधेनु है; स्तुति जीवको ईश्वरत्व देनेवाली रसायन है; स्तुति ईश्वरकी कृपा है; स्तुति ईश्वरकी इच्छा है; स्तुति महात्माओंका आशीर्वाद है; स्तुति देवताओंका जीवन है और स्तुति शिव ब्रह्मादिकी प्यारीसे प्यारी वस्तु है। क्योंकि स्तुतिसे मनकी एकाग्रता हो सकती है; स्तुतिसे जीवका विश्वास रह सकता है; स्तुतिसे आपसे आप ध्यानकी दशा चली आती है; स्तुतिसे आगे बढ़े हुए भक्तोंको सहज समाधि हुआ करती है; स्तुतिसे महात्मा स्थितप्रज्ञकी दशामें रह सकते हैं और कभी कभी जब बहुत ऊँचे चढ़ जाते हैं तब कोई कोई महात्मा स्तुति करते करते अनायास—बिना मिहनत थोड़ी देर निर्विकल्प समाधिमें चले जाते हैं और कभी कभी तूरा तथा उन्मत्त अवस्थाका आनन्द भी ले लेते हैं। उस समय जीव ईश्वरके साथ तन्मय हो जाता है और अनन्व बन जाता है। इससे स्तुति करते समय उसके

प्रभावसे आरामा अपने अखली सखिदानन्द खकपमें आ जाती है और सखिदानन्दका आनन्द योगसे लगती है । इसलिये महारामा लोग कहते हैं कि धर्मके और सब आंगोंसे ईश्वरकी स्तुति करनेका काम श्रेष्ठ है । जप, तप, दीर्घ, क्षान्त, दशान स्तुति करने, दान, दक्षिण-निग्रह, योग तथा कर्म, क्षान्त और भक्ति आदि धर्मोंके सब साधन स्तुतिमें ही आ जाते हैं, इससे देवता भी धारवार स्तुति ही किया करते हैं ।

## देवता भी धारवार भगवानकी स्तुति

किया करते हैं ।

शिव, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वक्रव, अग्नि, देवता, सनकादि, गारुड, सनकभार, मनु, भुव प्रह्लाद, ब्रह्मव, अक्षर, शुक्रदेव, व्यास, श्रीराम विनायक, नन्द, वसुदेव, देवकी, गोपिया, ऋषि, आश्विण और भक्त धारवार भगवानकी स्तुति किया करते हैं, आश्विनकी अकरत है वे सब साधन स्तुतिमें आ जाते हैं, मनकी वशमें करनेके लिये भीतरकी तथा बाहरकी भी किया करते की है वे सब कियाए स्तुतिमें आ जाती हैं, जीवकी ईश्वरसे जोड़नेके लिये जो वपाय करने चाहिये वे सब ईश्वर स्तुतिमें आ जाते हैं और आत्माको उसके अखली सखिदानन्द खकपमें से जोड़नेके लिये जो सखिदानन्द और ऊँचीसे ऊँची कृती है वह स्तुति है । इसलिये देवता और महारामा धारवार भगवानकी स्तुति किया करते हैं । हमें भी अगर अपनी आत्माको कल्याण करना हो तथा बहुत सहेल स्तुतिसे बहुत शीघ्रमें और बहुत आनन्द भगवानकी प्रसन्न

करना हो तो अपने अन्तःकरणमें खूब गहरे उतर कर खूब प्रेमसे बारंबार भगवानकी स्तुति करनी चाहिये ।

हमें प्रार्थना करनेकी जरूरत है ।

स्तुतिकी महिमा इतनी बड़ी है यह बात बिलकुल सच है परन्तु इसके साथ यह भी समझ लेना चाहिये कि ऐसी गहरी, ऐसे प्रेमकी, ऐसे विश्वासकी, ऐसी निरुपहताकी, ऐसी तन्मयताकी और ईश्वरकी जैसी चाहिये वैसी विशेष महिमा समझकर आत्मा द्वारा परमात्माको पकड़नेकी स्तुति करनेकी योग्यता कुछ व्यवहारके कोल्हूमें पड़े हुए साधारण मनुष्योंमें नहीं होती । जिस स्तुतिमें धर्मके सब अंग आ जायं वैसी स्तुति तो बहुत आगे बढ़े हुए महात्मा और उच्च कोटि-के पवित्र देवता ही कर सकने हैं । अब हमें यह सोचना चाहिये कि हमारे लिये क्या रास्ता है । इसके उत्तरमें महात्मा लोग कहते हैं कि जो भाग्यशाली मनुष्य धर्मके रास्तेमें पहले पहल आ रहे हों, जो हरिजन अपने दस्तूरके मुताबिक धीरे धीरे कुछ कुछ सेवा-स्मरण कर रहे हों, जिन जिज्ञासुओंके मनमें प्रभुके घरका नया नया हाल जाननेकी बहुत उत्कण्ठा हो, जिन धार्मिकोंके मनमें अच्छी तरह भाव भक्ति जम गयी हो, जो कर्मकाण्डी प्रभुके नामसे कुछ-कुछ अच्छे काम कर रहे हों, जो साधु गुरु परम्पराकी रीतिसे साधना कर रहे हों, जो भक्त ईश्वरकी ऊंची भावनाओंके साथ रहा करते हों, जो परमार्थी सद्गुरुस्थ प्रभुके नामसे अपनी शक्तिके अनुसार परमार्थ किया करते हों, जो पवित्र बहने पतिव्रतके कल्याणकारक नियम पालती हों, जो सद्गुणी सज्जन अपने सद्गुणोंसे जगतको लाभ पहुँचाते हों, जो ज्ञानी अपने ज्ञानसे

प्रभावसे आराम अपने असली सन्निधानसे सकृदपि आ जाती है और सन्निधानका आनन्द भीगने लगती है। इसलिये महाराम लोग कहते हैं कि धर्मके और सब अंगोंसे ईश्वरकी स्तुति करनेका काम श्रेष्ठ है। जप, तप, दीर्घ, क्षान, दयान, दान, दम्बित्य-विग्रह, योग तथा कर्म, ज्ञान और भक्ति आदि धर्मके सब साधन स्तुतिमें ही आ जाते हैं; इससे देवता भी धारदार स्तुति ही किया करते हैं।

**देवता भी धारदार भगवानकी स्तुति**

**किया करते हैं।**

शिव, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वरुण, अग्नि, देवता, सनकादि, गारुड, सनकूपार, मय, ध्रुव, प्रह्लाद, ब्रह्म, शंकर, शुकदेव, व्यास, मोक्ष विनायक, नन्द, वसुदेव, देवकी, गोविन्दा, श्रीनिवास और भक्त धारदार भगवानकी स्तुति किया करते हैं; भक्तिक स्तुतिमें सर्वत्र आ जाता है। धर्मके सब अंग स्तुतिमें आ जाते हैं। जीवकी ईश्वरी मर्त्यमें आने परनेके लिये जिन साधनोंकी जरूरत है वे सब साधन स्तुतिमें आ जाते हैं, मनकी वशमें करनेके लिये भीतरकी तथा बाहरकी ओं किया करने की है वे सब कियाए स्तुतिमें आ जाती हैं, जीवकी ईश्वरसे जीवनेके लिये जो वशप करने चाहिये वे सब वशप स्तुतिमें आ जाते हैं और आत्माको उसके असली सन्निधानसे सकृदपि जो आनेके लिये जो सहजसे सहज और ऊँचीसे ऊँची कुत्ती है वह स्तुति है। इसलिये देवता और महाराम धारदार भगवानकी स्तुति किया करते हैं। हम भी आराम अपने आरामका कल्याण करना ही तथा बहुत सहज स्तुति बहुत शीघ्र और बहुत जल्द भगवानकी प्रशंसा

करना हो तो अपने अन्तःकरणमें खूब गहरे उतर कर खूब प्रेमसे बारबार भगवानकी स्तुति करनी चाहिये ।

हमें प्रार्थना करनेकी जरूरत है ।

स्तुतिकी महिमा इतनी बड़ी है यह बात बिलकुल सच है परन्तु इसके साथ यह भी समझ लेना चाहिये कि ऐसी गहरी, ऐसे प्रेमकी, ऐसे विश्वासकी, ऐसी निस्पृहताकी, ऐसी तन्मयताकी और ईश्वरकी जैसी चाहिये वैसी विशेष महिमा समझकर आत्मा द्वारा परमात्माको पकड़नेकी स्तुति करनेकी योग्यता कुछ व्यवहारके कोल्हूमें पड़े हुए साधारण मनुष्योंमें नहीं होती । जिस स्तुतिमें धर्मके सब अंग आ जायं वैसी स्तुति तो बहुत आगे बढ़े हुए महात्मा और उच्च कोटि-के पवित्र देवनाही कर सकने हैं । अब हमें यह सोचना चाहिये कि हमारे लिये क्या रास्ता है । इसके उत्तरमें महात्मा लोग कहते हैं कि जो भाग्यशाली मनुष्य धर्मके रास्तेमें पहले पहल आ रहे हों, जो हरिजन अपने दस्तूरके मुताबिक धीरे धीरे कुछ कुछ सेवा-स्मरण कर रहे हों, जिन जिज्ञासुओंके मनमें प्रभुके घरका नया नया हाल जाननेकी बहुत उत्कण्ठा हों, जिन धार्मिकोंके मनमें अच्छी तरह भाव भक्ति जम गयी हो, जो कर्मकाण्डी प्रभुके नामसे कुछ कुछ अच्छे काम कर रहे हों, जो साधु गुरु परम्पराकी रीतिसे साधना कर रहे हों, जो भक्त ईश्वरकी ऊंची भावनाओंके साथ रहा करते हों, जो परमार्थी सद्गुरुस्थ प्रभुके नामसे अपनी शक्तिके अनुसार परमार्थ किया करते हों, जो पवित्र बहर्न पतिव्रतके कल्याणकारक नियम पालती हों, जो सद्गुणी सज्जन अपने सद्गुणोंसे जगतको लाभ पहुँचाते हों, जो ज्ञानी अपने ज्ञानसे

अपने आदेशों में तथा प्रकाश फैलाकर अज्ञानकी दूर करते ही और जो योगी आराम-परमात्माकी एकता साधनेके लिये योगकी क्रियाएं करते हैं उन सबको अपने अपने रास्ते में आते बहनेके लिये तथा अपनी रज्जुबिसर धर्मके शुभ काम सिद्ध करनेके लिये परम ऊँचा लु सव्यक्तमान महान परमात्माकी मददकी जरूरत है । इस प्रकारके सब आध्यात्मिकी योगी, आति विराट्सी की या कुलियादीयें सबे लिये आने-कुछ बहुत परमात्मा कर हावनेका काम या आपकी, फिर सिद्ध होती, आति विराट्सी में अनुभव होने तथा अपनी सीढ़ीका सबे कि मगकी वय में रहने तथा धर्मके गुण धीरे समझने और है । उस समय जो हुए जीवोंकी ऐसा भी माहूम देता है मगकी वय में करनेके लिये भी किसीकी मददकी जरूरत होती, होता इससे अपनी रज्जुबिसर भी उससे वय में नहीं रहे सकती । नहीं रहती और उस समय अपना मन भी बलवान नहीं इससे प्रभुके मार्गकी जानने योग्य किनारी ही जाने माहूम इसके लिये उस समय हमारी भक्ति भी परिपूर्ण नहीं होती, इससे कुलियादीकी बहुत बीबीकी हमें जरूरत होती है । ऊपरका तथा जगती बरुणोंका मोह घटा नहीं होता, होता होता है, हमारा प्रेम ऊपरी होता है और मनुष्यके कबी होती है, हमारा ज्ञान अधूरा होता है, हमारा विश्वास, ज्ञान जरूरत भी होती है, क्योंकि उस समय हमारी हावने-कुछ ऊँच परमात्मा भी होती है । और इस परमात्माकी प्रार्थना में ईश्वरके गुणगानके साथ बहुत जरूरतकी अपनी महिमाके लिये और कोई बात स्तुति में नहीं होती । परन्तु ईश्वरकी आत्मिक महिमाकी ही जाने होती है, ईश्वरकी प्रभुपूर्वक परमात्माकी प्रार्थना करनी चाहिये । स्तुति में हमारी मददकी जरूरत है । इस प्रकारके सब आध्यात्मिकी सिद्ध करनेके लिये परम ऊँचा लु सव्यक्तमान महान परमात्माके लिये तथा अपनी रज्जुबिसर धर्मके शुभ काम योगकी क्रियाएं करते हैं उन सबको अपने अपने रास्ते में आते और जो योगी आराम-परमात्माकी एकता साधनेके लिये अपने आदेशों में तथा प्रकाश फैलाकर अज्ञानकी दूर करते हैं

वाले मनुष्योंकी मददसे नहीं हो सकता; एकमात्र परमात्माकी मददसे हो सकता है। इससे हरिजन जो प्रभुके गुण गाते गाते अपनी जरूरतकी चीजोंकी याचना उनसे करते हैं उसका नाम प्रार्थना है। इसलिये स्तुति का नम्बर पहला है, क्योंकि उसमें केवल ईश्वरकी महिमा होती है, उसमें स्वार्थकी कुछ फरमाइश नहीं होती। परन्तु प्रार्थनामें प्रभुके गुणगानके साथ उनका उपकार माननेकी तथा कल्याण चाहनेकी इच्छा और अपनी जरूरतकी कुछ मांग भी होती है। यद्यपि यह मांग भी ऊँचे दरजेकी होती है और प्रभुके पसन्द लायक होती है तो भी उसमें कुछ स्वार्थ है, कुछ अधूरापन है, और सिर्फ अपने लिये प्रभुको कुछ आस तरदुदमें डालनेके बराबर है, इसलिये प्रार्थनाका नम्बर दूसरा है। तो भी हम सबको प्रार्थनाकी आस जरूरत है। क्योंकि अभी हमारा इतना ही अधिकार है और अगर हम यह काम अच्छी तरह कर सकें तो भी बहुत समझा जाय। इसलिये पहले अपनी शुभ इच्छाएं पूरी करनेवाले सर्वशक्तिमान महान ईश्वरकी प्रार्थना करना हमें सीखना चाहिये। हमें हमेशा ईश्वरकी मददकी जरूरत है और जब हम शुद्ध अन्तःकरणसे उनकी प्रार्थना करें तभी उनकी मदद मिलती है और उनकी मदद तथा उसकी कृपासे ही हमारे सब काम सिद्ध होते हैं इसमें कुछ भी शक नहीं। इसलिये अब हमें यह जानना चाहिये कि

**ईश्वरकी कृपा पानेका रास्ता क्या है ?**

इसके लिये श्रीकृष्ण भगवानने अर्जुनसे कहा है कि—

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परा शान्तिस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

अ० १८ श्लो० ६२

है शूद्रों ! सब तरहसे शर्माते, नमते, नमते, नमते, नमते,

उबनते, कर्माते और, आत्मासे उबकी शूरु, आँव ठुके पर उबकी कृपा होती है। फिर वही फिर वही पर ठुके ऐसा स्थान मिलेगा जिसका कभी नाश नहीं ।

अब विचारने योग्य बात है कि जिसकी कृपासे परम शान्ति मिलती है और अविनाशी स्थान मिलता है उसकी कृपासे दुनियादारीके हमारे जोड़े बड़े काम हो जायेंगे इसमें क्या आश्चर्य है ? याद रहे कि यह सब परम कृपाएँ पवित्र पिता महान परमात्माकी शूरु आनेसे ही होती हैं । इसलिये अब हमें यह-आनना चाहिये कि प्रभुकी शूरु आनेसे जो हमारा बड़ा लाभ होता है उसका, कारण क्या है । किसे नियम होता शूरु आनेसे हमारा बड़ा लाभ होता है ।

इसके उत्तरमें महारामा लोग कहते हैं कि प्रभुकी शूरु आनेवाली धरिजन निष्काम काम करना सीखते हैं और निष्काम काम सीखनेकी पढ़ती हैं। कोई काम करते समय पढ़ते परमात्माकी शर्तका वही रत्नकर उसकी शर्तका करनेवाले, कर्मात्मिक शर्तका निष्काम कामोंके राजेमें देखिल परमात्माकी शूरुका वही रत्नकर उसकी शर्तका करनेवाले, कर्मात्मिक शर्तका निष्काम कामोंके राजेमें देखिल पढ़ती हैं और सीखते हैं—एकके बादमें प्रभुने कहा है कि—

योगीश्वरप्रसादना यथाऽपहनयेनसाध ।  
अथप्राप्तिरहा यदि, समाधी न निर्याते ॥

अ० २ प्रती० ४४  
योग करनेमें और नामवरी करनेमें जो आसक्त होयते हैं

और इसीमें जिनका चित्त लिपट गया है उन उपाधिवालोंकी बुद्धि ईश्वरका ध्यान करनेमें नहीं लग सकती ।

क्योंकि—

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

बहुशास्त्रा घनंताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥

अ० २ श्लो ४१

हे अर्जुन ! जो ऐसी उपाधिवाले होते हैं उनकी बुद्धि बहुत चंचल होती है, बहुत शास्त्रापंवाली होती है और अनेक प्रकारकी होती है । पर जो निष्काम कर्म करनेवाला होता है उसकी बुद्धि एक ही निश्चयवाली होती है ।

इससे परिणाम जो होता है, वह सुनिये—

निष्काम कर्म करनेसे लाभ ।

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यन्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥

अ० २ श्लो० ४०

जो एक ही निश्चयवाली बुद्धिसे निष्काम कर्म करता है उसका किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता । इसके सिवा उसमें कुछ दोष नहीं लगता और उसने बहुत थोड़ा किया हो तो भी वह उसके कारण भारी भयसे बच जाता है ।

बन्धुओ ! यह कह कर—यह कबूलियत देकर भगवान् हमको यह समझाते हैं कि मुझे बीचमें रखे बिना तुम जो कोई काम करोगे वह फलीभूत नहीं होने का । परन्तु मुझे बीचमें रखकर काम करोगे अर्थात् मेरा नाम लेकर, मेरी मदद माँग कर, मुझे अर्पण करके, मुझमें मन रखकर और मेरे सिधे या और किसी प्रकार मुझे बीचमें रखकर काम

करीगे तो मेरी शरण्यके बलसे, मेरे प्रभावके बलसे तथा मेरी  
 कृपाके बलसे तुममें तथा जीवन् भावेण । इससे तुम्हारा  
 आधिक्य बल खिलेगा; जब तुम अपनी वर्तमान शक्तिके कहीं  
 अधिक कर सकोगे और अधिक ज्ञान सकोगे । और अगर  
 तुम थोड़ा करोगे तो भी मैं उसकी बहुत मान दूँगा; क्योंकि  
 तुम मुझे बीचमें रखते हो, मुझे याद करते हो, मेरा मान  
 रखते हो और मेरी मदद मांगते हो । इसलिये मैं तुम्हारी  
 मदद जरूर करूँगा । और जो भी तुम्हारी छुट्टी छुटती  
 माँगोका स्थान करके नहीं, तुम्हारी मेरी नरककी लापर-  
 वाहीका स्थान करके नहीं, तुम्हारी निर्दोशका स्थान करके  
 नहीं और तुम्हारे विकार, तुम्हारी गलतियों, तुम्हारे कष्टों  
 और तुम्हारी भूलका स्थान करके नहीं—अगर हम सबका  
 स्थान करूँ तो तो तुम्हें मदद देनेके बदले सभी सजा  
 ही देने चाहिये, पर ऐसा न करके—अपनी प्रभुत्वका स्थान  
 करके मैं तुम्हारी मदद करूँगा । इससे तुमको भय न छोड़े  
 कामोंका भी बहुत बड़ा फल मिल जायगा जिससे तुम्हारा  
 किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जायगा और तुमको, कुछ भी  
 अड़चल नहीं पड़ेगी । तुम मुझे बीचमें रखते हो, इसलिये  
 तुम्हारे भूल पर कामोंको भी सुधारलेगा, तुम्हारे अप्रार कामोंको  
 भी पूरा कर देगा और तुम्हारे छोटे कामोंको भी बड़ा मान  
 देगा ही मेरी प्रभुता है ।

निरुक्तान् कामं सीखनेकी पद्धति पढ़ी जायगी है ।  
 भावुका । सीखिये कि क्या ऐसा नहीं हो सकता ? अगर  
 हो सकता है । क्योंकि हम जब प्रभुकी मायाना करते हैं,  
 और उसकी मदद माँगते हैं जब परम कृपावत् भिन्न हमारी

पोलके सामने नहीं देखते बल्कि अपनी प्रभुताके सामने देखते हैं। इससे जैसे कोई भिखारी बड़े आदमीसे अधेला मांगता हो तो बड़ा आदमी अपने दयालु स्वभावके अनुसार उस भिखारीको चवन्नी, अठन्नी या रुपया दे देता है वैसे परम कृपालु पिता महान परमात्मा निष्काम कर्मके बदलेमें हमारी प्रार्थनासे भी कहीं अधिक दे देता है। क्योंकि उस दयालुकी दया अटूट है; उस प्रेमस्वरूपका प्रेम अथाह है; उस परोपकारीका उपकार अपार है; उस महात्माका मन महा बड़ा है; उस ऋद्धिसिद्धिके मालिकका खजाना कभी घटनेवाला नहीं है; उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह प्राणियोंकी प्रार्थना स्वीकार करनेमें ही प्रसन्न होता है; उस आनन्द स्वरूपको सबको अनान्द देनेमें ही आनन्द है और वह कृपाका महासागर सब जगह अपनी कृपाकी लगातार वर्षा किया ही करता है। जिसने ऐसे महान प्रभुकी शुद्ध अन्तःकरणसे प्रेमपूर्वक, प्रार्थना करके उसको अपने कामोंके बीचमें रखा हो उसका किया हुआ कुछ भी व्यर्थ न जाय; उसके काममें विघ्न न पड़े और उसके छोटे कामोंका भी बड़ा फल मिले तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? जरूर ऐसा होता है। क्योंकि इसमें अपनी कुछ बलिहारी नहीं है बल्कि प्रभुकी ही प्रभुता है। याद रहे कि यह सब निष्काम कर्मका ही फल है। परन्तु जब हम पहले पहल भक्तिमें लगते हैं तब शुरूमें हमें निष्काम कर्म करना नहीं आता और हममें प्रेसा बल भी नहीं आया रहता। इससे पहले प्रभुकी प्रार्थना करके तब हमें अपना काम आरम्भ करना चाहिये। क्योंकि कोई काम आरम्भ करनेसे पहले ईश्वरको याद करना और उसकी मदद माँगना यानी प्रार्थना करना निष्काम कर्म सीखनेकी पहली पैड़ी है। कोई भी

शुभ काम शुरू करनेसे पहले परम कृपात्रि विना परमात्माकी प्राथना करनेकी आवश्यकता होती है और जब कोई काम उसकी प्राथना करनेकी आवश्यकता नहीं है तब उसका उपकार माननेके लिये प्राथना कृपात्रि पूरा हो तब उसका उपकार माननेके लिये प्राथना कीजिये । अतः करणसे की हुई प्राथनाके फलसे ईश्वरकी कृपा आप पर उतरनी जिससे आपका किया हुआ कोई भी काम खूब नष्ट नही आया, बल्कि कुछ भी विघ्न नहीं पड़ेगा और जोड़े कामोंका भी बहुत बड़ा फल मिल आया । इसलिये कोई काम शुरू करने समय पहले प्रेमपूर्वक प्रभुकी प्राथना कीजिये और कोई शुभ काम पूरा हो तब ईश्वरकी कृपात्रिसे ईश्वरका उपकार मानिये ।

### प्राथना करनेका दूसरा कारण ।

पहले परमात्माकी प्राथना करके पीछे काम शुरू करनेसे वह काममें विघ्न नहीं पड़ता, वह काम अगर अचूक रहे तो स्वर्गका भी फल मिलता है, खूब नष्ट नही आता और जोड़ा किया हो तो भी उसकी प्रभु बहुत मान लेते हैं । इसलिये हम प्रेमपूर्वक प्रभुकी प्राथना करनी चाहिये । प्राथना करनेका यह फल होता है कि, प्राथना करनेका दूसरा कारण यह है कि हमारे पवित्र प्रार्थना सबसे उत्तम और प्रधान विधान ही ऐसा है कि—

कर्मप्रवर्धकितरत्नं वा फलं कर्मणः ।  
वा कर्मफलवृत्तिर्वा न समोऽस्वकर्मणि ॥

अ० २ श्लो० ४७

कर्म करनेका ही-पुण्य अधिकार है, उसका फल प्राप्त करनेका ही-पुण्य अधिकार नहीं है । इसलिये-वृ-कर्मका

फल, पानेका उद्देश मत रख और न कर्मोंको छोड़ देनेका ही हठ कर ।

क्योंकि “कृपणाः फलहेतवः” फलकी इच्छा रखनेवाले कृपण हैं अर्थात् लोभी हैं, दीन हैं, गरीब हैं, नीच हैं । इसलिये आप फलकी इच्छा मत रखिये । जो फलकी इच्छा रखता है उससे प्रभुकी प्रसन्नताके लिये निष्काम कर्म नहीं हो सकता । इसके सिवा जो फलकी इच्छा रखता है वह सुख दुःखमें, नफा नुकसानमें या हार-जीतमें समता नहीं रख सकता । परन्तु प्रभुका यही हुक्म है कि अच्छे या बुरे हर एक प्रसङ्गमें हरिजनको समता रखनी ही चाहिये । इतना ही नहीं ऐसी समता रखनेका नाम ही योग है । इसके लिये प्रभु कहते हैं कि—

योगस्थः कुरु कर्माणि सगं त्यक्त्वा धनजय ।

सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

अ० २ श्लो० ४८

हे अर्जुन ! समता रखने का नाम ही योग है । इसलिये इस योगमें रहकर, आसक्ति छोड़कर, और काम बने तो भी ठीक और न बने तो भी ठीक यों दोनों-बातोंमें समान भाव रखकर कर्म कर ।

बन्धुभ्रा० ! हमारे महान धर्ममें ऐसी उत्तमसे उत्तम आज्ञाप है, यही हमारे पवित्र धर्मकी श्रेष्ठता है । परन्तु यह उत्तमता मालूम हो जाने पर भी यह प्रश्न खड़ा होता है कि—

ऐसी समता कैसे आती है ? और कब रहती है ?

इसके उत्तरमें महात्मा लोग कहते हैं कि जब अपने कर्म प्रभुके अर्पण कर दें तब ऐसी समता रह सकती है । हमारे

अब धर्मका पवित्र रूप यह है कि अपने काम प्रभु के प्रभु करना ही चाहिये । इसके लिये प्रभुने कहा है कि—

भक्तानि यद्वर्तन्ति यजुर्होत्रं ददाति यव ।

यत्प्रयति कौन्तेय तदहोत्रं यदप्युषम् ॥

अ० ६ श्रुति० २९

हे अर्जुन ! तू जो कुछ काम कर, जो कुछ खा, जो द्रोण कर, जो कुछ किसीको दे और तू जो तप कर वह सब भरे प्रभु कर । यह हमने जाना कि ये सब काम प्रभु के प्रभु कराना चाहिये परन्तु अब तक इसकी खूब आठखी तरह न समझी, तब तक जाना अर्थात् जाननेसे कुछ खाया जाय नहीं मिलता । इसलिये अब हमें यह जानना चाहिये कि ये सब काम किस तरह प्रभु के प्रभु किसे आ सकते हैं । इसका खुलासा करते हुए प्रभु कहते हैं कि—

वेत्सव सर्वकर्मणि यमि सत्यस्य ययतः ।

बुद्धियोग्यपुत्रिभ्यः मयि सतत यव ॥

अ० १८ श्रुति० ५९

मनसे सब काम प्रभु के साथ कर भरे मारीसे रह और हमेशा भरे ध्यान करते हुए बुद्धिपूर्वक काम कर ।

भार देना करेगा तो—

मयिन्, सवर्गानि, मयसदानिपि ।

अथ वेत्सवसकामाश्च शीघ्राणि निनययति ॥

अ० १८ श्रुति० ५८

भरे ध्यान रखनेसे तू सब कठिनार्योंसे पर पा जायगा । भरे कारकी कारण, भार तू भरे करेगा नहीं मानेगा तो भरे मानेगा ।

भारो ! प्रभुका यह रूप और प्रभुकी यह कृपाविषय

बहुत उत्तम और बड़े महत्वकी है। हमें उसका और रहस्य ढूँढ़ना चाहिये। ढूँढ़नेसे हमें 'जान पड़ता है कि प्रभुको अपने कर्म अर्पण करना चाहिये, परन्तु प्रभुके हाथोंमें कर्म नहीं सौंपे जा सकते। सौंपनेकी रीति यह है कि हमें अपने मनसे कर्मके फलकी आसकि निकाल डालना चाहिये और मनकी भावनासे कर्म ईश्वरको सौंप देना चाहिये। फिर अपने मनकी परीक्षा लेनी चाहिये कि उसने अपने कर्म ईश्वरके अर्पण किये हैं कि नहीं। परीक्षाकी रीति यह है कि मन द्वारा सब कर्म प्रभुको सौंप देनेके बाद उसके भरोसे रहना चाहिये। याद रहे कि कर्मके फलकी इच्छा न हो और भगवानके भरोसे रहा जाय तभी हमारे कर्म ईश्वरके अर्पण हुए समझे जायंगे। अगर भरोसा न रहे और कर्मका फल पानेकी इच्छा हुआ करे तो समझ लेना कि अभी हमारे कर्म ईश्वरके अर्पण नहीं हुए हैं।

### किस तरह कर्म करना चाहिये ?

इसके सिवा इस श्लोकमें यह बात भी समझने योग्य है कि अपने कर्म ईश्वरके अर्पण कर देनेसे हम कुछ और नये कर्म करनेके कर्त्तव्यसे छूट नहीं जाते, कर्त्तव्य तो पूरा करना ही चाहिये। परन्तु उसमें समझाल इतनी बातकी रखनी है कि जो करें वह बुद्धिपूर्वक करना चाहिये, विवेक बुद्धिसे करना चाहिये, विचार विचार कर करना चाहिये, ऊंचे उद्देशसे करना चाहिये और ईश्वरका स्मरण करते करते करना चाहिये। क्योंकि प्रभुका हुक्म ही ऐसा है कि बुद्धि-योगका आश्रय लो। और योगका अर्थ ही प्रभु हमें यह सिखाते हैं कि "समत्व योग उच्यते" समता रखनेका नाम योग

है तथा "योग कर्म योग्यम्" कर्मों में कुछ लोग रखने का नाम  
योग है। इसलिए अपना कर्म ईश्वर के आदेश करने के बाद भी  
बुद्धिमानी से दूसरे नये कर्म करना चाहिये। इसमें आप  
ध्यान रखना चाहता अर्थात् कि प्रभुका ध्यान करते  
करते कर्म करना चाहिये। अगर ऐसा करना चाहे अर्थात्  
कोई काम करते समय प्रभुका नाम लिया जाय, प्रभुका आराध  
न किया जाय, प्रभुका अवकार प्राप्त भाव, प्रभु में स्थान रहे या  
प्रभुकी प्राप्ति हो तो प्रभु प्रतिष्ठा करते हैं कि मेरी ऊपास  
तुम्हारी सब कठिनाइयाँ मिट जायगी। इसलिए इस समय  
और कुछ अधिक न बने तो कोई काम शुरू करते स मय पहले  
अपनी ईश्वरकी प्राप्तिगा अन्तर कर लेनी चाहिये और हर रोजके  
छोटे काम करते समय भी पहले उन्नत नाम ले लेना चाहिये।  
ऊपर जो आदर्शविधि बतायी है वह आदर्शविधि लीजानेकी  
पहली चूँच ईश्वर-प्राप्ति है। इसके बिना प्राप्तिगले और  
कई प्रकारके लाभ होते हैं। इसलिए सब देशों में सब समय  
एक एक कोई भी काम शुरू करते समय पहले प्रभुपूर्वक  
ईश्वरकी प्राप्तिगा करते हैं और काम पूरा होने पर नमस्कार  
पूर्वक ईश्वरका अवकार मानते हैं। इस विषय के संक्षेप  
उल्लेख है। एतद्दृष्ट्वा ह्रस्वं एवं ? जिसके आधार पर  
एक पुस्तक लिखी जाती है उस-आत्मज्ञातत्वसे सम्बन्धी होती  
अनुभवका ही प्रधान लेखा चाहिये।

उनको मारना नहीं चाहता—यह कह कर वह निराश हो गये, रो पड़े और हाथसे धनुष बाण फेंक कर अपना कर्त्तव्य पूरा करनेसे, अपना धर्म पालनेसे इनकार करने लगे, तब प्रभुने कहा कि हे अर्जुन ! ऐसा हिजड़ापन तुझमें कहाँसे आया ? ऐसी आफतके वक्त ऐसा मांह तुझे क्योंकर हुआ ? अपकीर्ति करानेवाले और स्वर्गमें जानेसे रोकनेवाले ऐसे मोहमें कोई भलामानस नहीं पड़ा रहता । इसलिये, हे महातपवाला अर्जुन ! ओछे हृदयकी कमजोरी छोड़कर तू अपना धर्म पालनेको, अपना कर्त्तव्य पूरा करनेको खड़ा हो । इसके उत्तरमें अर्जुनने कहा कि पूजा करने योग्य गुरुओंको मैं बाण क्योंकर मारू ? उनको मारकर लहू भरा सुख भोगनेसे भीख मांगकर जीना कहीं अच्छा है । फिर यह भी कोई नहीं जानता कि हम जीतेंगे कि कौरव जीतेंगे, मेरा कल्याण किसमें है यह भी मैं नहीं जानता और कौरवोंको मारकर मैं जीना नहीं चाहता । इसके सिवा सारी पृथ्वीका समृद्धिवाला निष्कण्टक राज्य मिले तथा देवताओंका अधिकार मिले, तो भी मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता कि जिससे मेरी इन्द्रियोंको सुखा देने वाला शोक मिटे ।

### अर्जुनकी कठिनाइयाँ ।

बन्धुओ ! उस समयकी अर्जुनकी कठिनाइयाँ तो देखिये ! एक ओर उसे मारनेको हथियार उठाकर ग्यारह अक्षौहिणी शत्रु उसके सामने खड़े हैं; दूसरी ओर कुलकी इज्जत आबक उसके ऊपर है; तीसरी ओर पाण्डवोंकी सात अक्षौहिणी सेनाका भार उसके ऊपर है और वह सेना उसके हुक्मकी बाट देस रही है; चौथी ओर मा (कुन्ती) भाई (भीम)

लड़के (अभिमान्य) और लीकी और लीकी बड़ लड़का है; पाँचवीं और गुरुआँ और गुरुआँ पर उसे 'दा आ गयी है'; छठी और 'प्रभु' इसमें देता है कि "तू अपना कर्तव्य पूरा कर"; और सातवीं और उसका मन यह कर्तव्य पूरा करनेसे एक इस प्रकार करता है। ये सब रूप कुछ ऐसे 'बैसे नहीं हैं'। इससे अद्भुत प्रयोग है, क्या करना चाहिए उसे कुछ सुकाना नहीं। गिरायो। इसका सवाँ या दसरावाँ भाग फट भी हमें हो। तो हमारा कैसा घुटा हल होता है और विचार कीजिये। हम तो उस कड़की निकर ही निकरमें गाय हल करके भर जायें। अद्भुत मक है, भगवानका भिन्न है, इससे ऐसी महि- कतिगाईके समग्र भी इसकी एक सख्त उगाय भिन्न आता है और उस उपायके बलसे अन्तको यह सब आफनोंसे छूट जाता है।

महो! कतिगाईयाँ छूटनेका उपाय ।  
 यह उपाय क्या है ? यह उपाय बहुत सख्त है, सबसे ही सकता है और उस उपायके बलसे जैसे अद्भुतने महामारिके मुझमें बहुत बड़ी विजय पायी जैसे यह उपाय आजमानेसे हम अपनी वैविध्यके अविचार बड़ी विजय पा सकते हैं। यह उपाय कुछ छिपा हुआ नहीं है, यह उपाय किसीका भी नहीं है, यह उपाय साँस अपना बना रखने कायक नहीं है और यह उपाय कुछ नया नहीं है, बल्कि वह जो जोल बनाकर करने योग्य अगाधि उपाय है। यह है "प्रार्थना"। परम ऊँचि एवम भगवान् भगवान् की प्रार्थना करनेसे, सब तरहके दुःखोंसे सब सकते हैं। इसलिये ऐसी आफतके बल भाँस लियावे हुए लड़के के भगवान् जैसे लड़के भी अद्भुत भी कुछ भगवान् की प्रार्थना करते हैं कि

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूहचेताः ।

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥

अ० २ श्लो० ७

हे प्रभु ! मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम्हारी शरण आया हूँ, इसलिये मुझे रास्ता बताओ, क्योंकि मैं अपने मनकी कम-जोरीके कारण इकाबका सा हो गया हूँ इससे धर्मका रास्ता समझनेमें मेरा चित्त बड़ा मूढ़ हो गया है । मैं पूछता हूँ कि मेरा कल्याण किसमें है यह मुझे ठीक ठीक कहो ।

अर्जुनकी प्रार्थनासे ही गीताकी उत्पत्ति हुई है ।

जब अर्जुनने इस प्रकार जी खोल कर तहेदिलसे प्रार्थना की तब प्रभुने प्रसन्न होकर तुरत ही हँसते हँसते उत्तर दिया कि हे अर्जुन ! तू बातें तो ज्ञानकी कहता है और जिसका शोक न करना चाहिये उसका शोक करता है । परन्तु जो चतुर आदमी है वे मरे हुएका शोक नहीं करते और जीते हुएका भी अफसोस नहीं करते । यह कहकर प्रभुने उपदेश देना आरम्भ किया और उसीसे गीता हुई । याद रहे कि यह सब अर्जुनकी प्रार्थनासे ही हुआ है ।

इसके बाद श्रीकृष्ण भगवानने दूसरे अध्यायमें आत्माका स्वरूप समझनेका ज्ञानयोग तथा निष्काम कर्म करनेका कर्म-योग अर्जुनको समझाया । पर इन दोनों रास्तोंमें उत्तम रास्ता कौन है यह अर्जुनकी समझमें नहीं आया । इससे वह नम्रतापूर्वक प्रभुकी प्रार्थना करते करते पूछने लगे कि—

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।

तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥

अ० ३ श्लो० १

हे अज्ञानको मिटानेवाले ! अगर तू मानते हो कि

दुनियावादीके कामसे ईश्वरी शान प्राप्त करना, उसमें है तो है आनन्द देनेवाले प्रभु । तुम मुझे यह पापका काम करनेके लिये क्यों कहते हो ?

आपिभोग वाक्येन उहं मोक्षयति मे ।

नरेक वद निरिचर्य येन श्रीऽदमार्जुनाय ॥

शु० ३ श्लो० २

हे प्रभु ! तुम कभी कभीका बखान करते हो और कभी शानका बखान करते हो, परन्तु ऐसे गड़मड़ बचनोंसे मेरी कुछ मोहमें एक आती है । इसलिये ऐसी कोई बात निश्चय करके कहो कि जिससे मेरा कल्याण हो ।

इस प्रकार अर्जुनने विशाखिणीके योग्य दीनतापूर्वक प्रार्थना की । तब वयासि प्रभुने बारबार श्रुती श्रुती दीलियाँसे और श्रुती श्रुती युक्तियाँसे अर्जुनको शानयोग तथा कर्मायोग समझाया ।

इसके बाद उहे आचार्यमें योगकी और योगियोंकी स्थिति-का हाल सुनकर अर्जुनकी यह शंका हुई कि जिसका योग अर्थात् रईसकी भाग्य होती है ? यह आनन्दके लिये भी अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि

पुनर्य-सम्यक् कल्प्येतेषामुत्थानम् ।

नन्द्य-संशयान्ध्रं वेदम न ह्युपयते ॥

शु० ३ श्लो० ३३

हे आकर्षण करने और आनन्द देनेवाले प्रभु ! मेरे उहे संशयको पूरा पूरा दूर करने योग्य तुम्हीं हो, तुम्हींसे जिसका और किसीसे यह संशय नहीं दूर हो सकता ।

अर्जुनकी प्रार्थनामें प्रभु पर उसका जेहर, विषवाह, प्रभु-की उसकी स्थितिमें जेहर हुआ, सत्य आत्मज्ञानी उसकी प्रकृति

इच्छा और ऊँचे दर्जेके भक्त योग्य अनन्य भाव स्पष्ट रीतिसे दिखाई देता है ।

बन्धुओ ! भक्तवत्सल भगवानसे ऐसी उत्तम प्रार्थनाका उत्तर दिये बिना कैसे रहा जाय ? नहीं रहा जा सकता । इससे जैसी तीव्र रुचिसे अर्जुन प्रार्थना करने हैं वैसी ही तीव्र रुचिसे प्रेमपूर्वक प्रभु भी उत्तर देते हैं कि

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विवते ।

न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति ॥

अ० ६ श्लो० ४०

भैया ! भलाई करनेवाले किसी आदमीकी बुरी गति नहीं हाती । इतना ही नहीं है अर्जुन ! उसका इस लोकमें भी नाश नहीं होता और परलोकमें भी नाश नहीं होता ।

इसके बाद अर्जुनको यह जाननेकी इच्छा हुई कि त्याग और संन्यासमें क्या भेद है । इससे वह अठारवें अध्यायके पहले ही श्लोकमें प्रार्थना करते हैं कि

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

त्यागस्य च द्विपिकेश पृथक्केशिनिपूदन ॥

अ० १८ श्लो० १

हे बहुत बलवाले ! हे इन्द्रियोंको जीतनेवाले ! हे दुष्टोंका संहार करनेवाले ! संन्यास क्या है और त्याग क्या है ? इन दोनोंके जुड़े जुड़े तत्त्व मैं जानना चाहता हूँ ।

प्रश्न पूछनेमें अर्जुन की खूबी ।

हरिजनोंको प्रसन्नवश ऐसी शंका होना स्वाभाविक है परन्तु इसमें अर्जुनकी खूबी यह है कि वह प्रश्न पूछते हुए भी प्रभुके गुण गाते जाते हैं, गहराईमें उतरते हुए भी

दौखता दिखाते जाते हैं, निराश होते हुए भी गहरा संभ्र  
 दिखाते हैं और ऊँचे चढ़ते हुए भी दीनतासे झुकते जाते  
 हैं । ऐसी कारणात् उनका मुँकाट जानने योग्य है; ऐसी कारणा-  
 से उनकी प्रार्थनामें रस है और ऐसी कारण प्रार्थनाका  
 नाम दाय उचित उचर देते हैं । इसलिये जिसने अपने स्वकी  
 लामा प्रभुकी खीप दी है उसे महा भाग्यशाली अर्जुनकी की  
 हुई खुति तथा प्रार्थनाएँ हम जितनी अधिक जानें उतना ही  
 अच्छा है; क्योंकि इससे हम प्रभुकी महिमा तथा प्रार्थनाओंका  
 बल समझ सकते हैं और तथा जीवन प्राप्त कर अपनी जिन्दगी  
 सुधार सकते हैं । इसलिये अब इससे आद्यायमें अर्जुन कैसे  
 प्रार्थना करते हैं वो सुनिये ।

### अर्जुनकी खुति ।

इससे आद्यायमें आरम्भके प्यारे दण्डकोंमें प्रभुने अपनी  
 महिमाकी, अपने ऐश्वर्यकी और प्रभुका उद्धार करनेके  
 लिये उन पर अपने प्रभुकी शक्ति कहीं जिससे अर्जुन बहुत  
 प्रसन्न हुए और उन्हें ईश्वरका और अधिक ऐश्वर्य विचार-  
 पूर्वक जाननेकी इच्छा हुई जिससे वह खुति करने लगे कि

पर भग पर धाम धाम परम भवान् ।  
 पूर्य भवान् दिव्यगदिवस्य विभुम् ॥

अद्भुतपुण्य सर्व देवर्षिपुत्रसमा ।

अस्मिन्नेवमेवायस्य स्य चैव भवीमि मे ॥

आ० १० श्लो० १५-१६

हे प्रभु ! सब अस्मिन्नेव, देवर्षि पुरवने, अस्मिन्नेव, देवर्षिने  
 और व्यासने कहा है कि तू परमेश्वर ही, तू सब जीवोंके  
 उद्धारके साग ही, तू सब जिना अर्माके ही और तू सब प्रभु ही ।  
 तू सब भी भूमिल प्रजा ही कहते हो ।

सर्वमेतद्वत्, मन्ये यन्मां वदसि केशव ।

न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा ॥

अ० १० श्लो० १४

हे शिव ब्रह्मादिको भी आनन्द देनेवाले ! तुम जो कुछ मुझसे कहते हो वह सब मैं सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान ! तुम्हारे प्रकाशित रूप का रूपको देवता या दानव भी नहीं जानते ।

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥

अ० १० श्लो० १५

हे पुरुषोत्तम ! हे पृथ्वी, पानी, पवन, अग्नि, आकाश आदि सब तत्वोंको उत्पन्न करनेवाले ! हे प्राणियोंके ईश्वर ! हे देवोंके भी देव ! और हे जगत्के पति ! तुम आप अपनेको अपने द्वारा ही जानते हो । अर्थात् आत्मा द्वारा ही आत्माको जानते हो ।

प्रभुकी महिमा सुनकर स्वाभाविक रीति पर हृदयकी डमंगसे निकली हुई यह स्तुति करनेके बाद उनकी और महिमा समझनेके लिये अब वह प्रार्थना करते हैं ।

अर्जुनकी प्रार्थना ।

वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्याः आत्मविभूतयः ।

याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमास्त्व व्याप्यतिष्ठमि ॥

अ० १० श्लो० १६

तुम अपने जिस ऐश्वर्य द्वारा इस जगत्में व्याप रहे हो इस प्रकाशित दैवी ऐश्वर्यको पूरा पूरा तुम्हीं कह सकते हो । इसलिये,

कथ विद्यापद योगिस्वरा सदा परिचिन्तयन् ।  
कथ कथं च यावत् चिन्तयति भावमया ॥

श्रु. १० श्लो. १९

हे योगीश्वर ! मैं तुमको किस तरह जान सकता हूँ ?  
तुम्हारा सदा चिन्तन कैसे कर सकता हूँ ? और हे भावन् !  
मैं किस किस भावसे तुम्हारा चिन्तन करूँ ?

विन्देच्छाम्यमी योग विपति च भवद्वन्द्वम् ॥  
यु कथं वेदितुं भवतो गतिं भवद्वन्द्वम् ॥

श्रु. १० श्लो. १८

हे भू ! तुम्हारे समस्त समान ब्रह्म सुनकर मुझे वेदितुं होना; इसलिये अपनी महिमा तथा अपनी योग अर्थात्  
तुमकी पत्नीकी जो रीति है उसे मुझसे फिर विस्तारपूर्वक कहो ।

इस प्रकार प्रकाशकी प्राप्ति करनी चाहिये ?

अर्जुनकी इस प्रार्थना पर भगवानने बहुत विस्तारके  
साथ अपनी मुख्य मुख्य विषयियाँ कही । क्योंकि भक्तब्रह्म  
भगवान् भक्तकी सबसे दिव्य प्राप्तिप्राप्तिकी कभी  
उपय नहीं जानें देते । और उनमें भी जो प्रार्थना पूर्ण  
सम्पन्न है, परमात्माकी है, अपना फल प्राप्त करती है और  
प्रभुके प्रीत्यर्थ है उसका तो तुम्हारा ही उत्तर मिलता है । अगर  
श्रीर उच्चर दत्तकार हो तो अर्जुनकी तरह धर्म रहस्य जानने  
का, भगवान्का कल्याण साधनेकी और परम श्रेष्ठ होनेकी ही  
प्राप्ति करनी चाहिये । जैसे, ये प्रार्थनाएँ करते समय अर्जुन  
अर्जुनके भैरवमें था, अगर अर्जुनही शुरु, उसकी मार  
हानिके लिये उसके सामने आने थे; भीष्मपितामह, द्रोणा-  
चार्य, कृपाचार्य, धर्मश्यामा, कर्ण, अश्वत्थ और दुर्योधन आदि

समर्थसे समर्थ योद्धा कड़ीसे कड़ी प्रतिष्ठाएँ करके हथियार उठाये उसके सामने खड़े थे और एक ओर निज कुलका नाश और दूसरी ओर भरतखण्डका राज्य उसके सामने था । ऐसी वेढव हालत होने पर, भी और ऐसी भयंकर आफतके मुँहमें खड़े रहने पर भी वह अपने स्वार्थकी प्रार्थना नहीं करता, अपने दुश्मनोंको मारनेकी प्रार्थना नहीं करता, राज्य पानेकी प्रार्थना नहीं करता और ऐसे जोखिमसे बचनेकी प्रार्थना नहीं करता; बल्कि धर्मका रहस्य समझनेकी, प्रभुकी महिमा समझनेकी, प्रभुका स्वरूप जाननेकी और अपना अन्तिम कल्याण किसमें है यही जाननेकी प्रार्थना करता है । इसीसे उसकी प्रार्थना शीघ्र स्वीकृत होती है और तुरत ही उसका उत्तर मिलता है । इसलिये अपनी प्रार्थनाएँ जल्द मंजूर करानी हो तो हमें भी अर्जुनकी तरह अपनी लगाम प्रभुके हाथमें सौंप देनी चाहिये और अर्जुनकी तरह दुःखमें भी धीरज रखकर ऊँचे दरजेकी प्रार्थनाएँ करना सीखना चाहिये । अगर ऐसा करना आवे तो हमारी कोई प्रार्थना व्यर्थ न जाय ।

अर्जुनकी की हुई बहुत उत्तम प्रकारकी स्तुति ।

इसके बाद अर्जुनकी प्रार्थना पर प्रभुने उसको अपना विराट स्वरूप दिखाया । उसे देखकर अर्जुनको जो आश्चर्य हुआ, जो भय हुआ और जो आनन्द हुआ उसकी उमंगमें स्वभावतः उससे स्तुति तथा प्रार्थना हो गयी । उस स्तुति तथा प्रार्थनाकी जरूरत तथा उसका रहस्य समझनेके लिये हम इस लेखमें उत्तम उद्यान्त तथा नमूनेके तौर पर उस स्तुति और प्रार्थनाको लेते हैं । वह यह है—

‘‘सुभाषिणी’ इति नाम्ना नमः प्रकीर्त्या आराधयन्त्युत्तरायते, च ।  
स्वाभिः शीतानि दिशो वसन्ति सर्वे नमस्यन्ति, च विदध्या ॥

अ० ११ श्लो० ३६

हे प्रभु ! तुम्हारी शक्तिशुभ कीर्ति सुनकर अगवक लोगोको बहुत प्रेम-तथा बड़ा-आनन्द होता है । इससे तुम्हारी महि-  
मासे इतना-कर राजस विभर विभर माग-माते हैं और समुदा-  
जिह सबदा आनन्द पाकर प्रेम पूर्वक तुमको नमस्कार करता  
है । यह श्रुति ही है ।

कल्याण ते न परममहत्तमम् गरीयसे महतीऽप्यधिकम् ।

अग्न देवस्य आभिवासात् नमस्तु सदासत्तपर याव ॥

अ० ११ श्लो० ३७

हे महान् आत्मजालो ! ये सब तुमकी कर्मा न नमस्कार  
करें ? तुम सबसे पढ़ते हो । तुम अष्टाकि मां आनेवाले हो,  
तुम सबसे बड़े हो, तुम देवताओंके ईश्वर हो और तुमसे यह  
अग्न बाल करता है । इससे तुम कार्यरूप हो तथा कार्य-  
रूप हो और भी मां कार्य कार्यासे भिन्न हो और श्रेष्ठ हो ।  
हे कर्मा न माय्य होनेवाले ! तुम्हारा कीर्ति-पाद नहीं पा सकेगा ।

स्वामिदेवः पूज्यः पूज्यत्वात्तत्परा विभवा पर विभवात् ॥  
देवादि देवः च परः च याम् जगत्तानि विभवात्तत्परा ॥

अ० ११ श्लो० ३८

हे प्रभु ! तुम सबसे पढ़ते हो । तुम पूजासे पूजाते हो ।  
तुम ईश्वरों तथा अष्टादेवों पढ़नेवाले हो । तुम अनेक प्रकारके  
कर्म-कार्य कर सकते हो । तुम अपने आगाय सदासे अर-  
था श्रेष्ठर सब विभवाके आगव कर्मा आनेवाले हो । तुम सब  
अगवके आधार हो । तुम सबको आनेवाले हो । तुम सब

मर्जुनकी की हुई बहुत उत्तम प्रकारकी स्तुति । २४३

जीवोंके ठहरनेके स्थान हो और हे प्रभु ! इस लोकमें तथा परलोकमें कुछ जानने योग्य है तो वह तुम्ही हो ।

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्व प्रपितामहश्च ।

नमो नमस्तेऽस्तु सदसकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥

अ० ११ श्लो० ३६

हे प्रभु ! जिसके कारण जीवोंका प्राण टिका हुआ है वह वायु तुम हो । प्राणियोंका प्राण लेनेवाले यमराज तुम हो । जिसकी गर्मी बिना काम नहीं चलता वह अग्नि तुम हो, जिस पानी बिना जीवा नहीं जा सकता उस पानीके देवता तुम हो । शांति देनेवाले, रस भरनेवाले अमृतरूप चन्द्रमा तुम हो । प्रजाको उत्पन्न करनेवाले प्रजापति ब्रह्मा तुम हो और परदादा भी तुम्ही हो । इसलिये मैं तुमको हजार बार नमस्कार करता हूँ और बारंवार फिर फिर कर नमस्कार करता हूँ । नमस्कार करता हूँ ।

नमः पुरस्तादथ पृथक्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व ॥

अ० ११ श्लो० ४०

हे प्रभु ! तुम्हारा बल और तुम्हारा तेज अपार है, तुम्हारा पराक्रम असीम है और तुम सबमें हो तथा सब रूप हो । इसलिये हे प्रभु ! मैं तुमको सामनेसे नमस्कार करता हूँ, पीछे से नमस्कार करता हूँ और दक्षों दिशाओंसे नमस्कार करता हूँ ।

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।

न त्वत्समो ऽस्त्यभ्यधिकः, कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ १

अ० ११ श्लो० ४३

जिसकी महिमाकी किसीके साथ तुलना नहीं हो सकती, ऐसे हे उपमारहित प्रभु ! इस ब्रह्माण्डमें जिसका नाश नहीं

१०३३

होना-वया विवका, नाश होना है वन सबके पुम-पिता हो, सबके पुम पुत्र हो, सबके पुम पुत्र हो और पुम सबसे बड़े हो । हे पुम ! स्वर्ग, मर्त्य, और पाताल इन तीनों लोकों में तुम्हारे स्वयं और कोई नहीं है । तुमसे बड़े कर तो कोई

ਮੁਖੀ ਮੁਖੀ ਮੁਖੀ ਮੁਖੀ ਮੁਖੀ ਮੁਖੀ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

- परम कृपावु पिता परमात्मा की इस प्रकार स्तुति करते हुए भक्ति-भक्तों तथा उनकी मदिरा समझते गये यों यों अपने हृदयसे गजबे गजबे गये, ऐसे भाग्यवान् उनके पूर्व जन्मकी विचारों ने वेनी थीं वे अब उन्हें विचारों देते जागे। पर, अपनी पूर्ण कर्मान करने हैं और उनको अपना मांगनेके लिये प्रभुसे माँगना करते हैं। इसका लिये कहते हैं कि—

सर्वोक्तिं मन्त्रा प्रत्ययः सर्वज्ञः सर्वशक्तः सर्वेश्वरः ।

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

हे प्रभु ! तुम्हारे इस विभ्रम रूपको तथा तुम्हारी महिमा को मैं जानता न था पर इससे गुलतीले तथा यह मानकर कि शीव और ईश्वर दोनों भिन्न हैं, मैंने आपकी न कहने योग्य बचन कहे हैं। जैसे हे शत्रु शर्पादि काले, शर्पा, खरकाली, रसादि आदि वस्त्रोंके; हे यादव शर्पादि साधारण मनुष्योंके ऐसे, और हे लला शर्पादि भेरे समान कर्मादि भेरे भिन्न भेरे ही ईश्वर हीरा हैं; इसके विना भिन्नता कैसे ही कहती है ? इस प्रकार जो भीने, शर्पने मानसे भाना है और तुमसे कहा है वरुण तथा—

यथावहासार्पमस्तूतोऽसि विहारराध्यासन्नमोजनेषु ।  
एकोऽपवाप्यप्युत तत्समर्चं तत्त्वामये त्वामहमप्रमेयम् ॥

अ० ११ श्लो० ४२

हे चलायमान न होनेवाले और किसीके साथ तुलना न करने योग्य प्रभु ! हंसते खेलते और सोते समब, उठते-बैठते, हंसी दिल्लीगीमें, एकान्तमें और दूसरोंके सामने मैंने तुम्हारा जो कुछ अपमान किया है उन सब अपराधोंके लिये मैं क्षमा मांगता हूँ ।

और क्षमा पानेके लिये वह दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायमसादये त्वामहमीशमीज्यम् ।

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥

अ० ११ श्लो० ४४

हे पूजने योग्य प्रभु ! तुम्हारी कृपा पानेके लिये मैं अपने शरीरसे दण्डवत् करता हूँ; वाणीसे नमस्कार करता हूँ और हृदयमें तुम्हारा ध्यान धरते धरते तुम्हारे अर्पण हो जाता हूँ । इसलिये हे प्रकाश करनेवाले प्रभु ! जैसे बाप अपने लड़केका अपराध सह लेता है वैसे तुम मेरे अपराध सह जाओ, क्योंकि तुम मुझे उत्पन्न करनेवाले मेरे पिता हो और मैं तुम्हारा लड़का हूँ । जैसे मित्र अपने मित्रका दोष सह लेता है और उसको क्षमा करता है वैसे तुम मेरे अपराध सह लो और मुझे क्षमा करो । जीव और ईश्वर दोनों मित्र हैं, इसलिये तुम मेरा कसूर माफ करो । और जैसे पति अपनी प्यारी-पत्नीका अपराध सह लेता है और क्षमा कर देता है वैसे तुम मेरे अपराध क्षमा करो, क्योंकि तुम मांतिक हो और मैं तुम्हारा दास हूँ । इसलिये हे प्रभु ! सब प्रकार तुम मेरे अपराध क्षमा करनेके योग्य हो ।

जब सीधा हुआ काम पूरा हो जाय तब उपकार

मायने की मायना ।

इस प्रकार हर एक प्रसङ्ग पर मकरान्त अर्जुनने भगवानकी  
मायना की है और उनकी हर एक श्रुत मायना पुरत ही पूरी  
हुई है । इसीसे वह आगे बढ़ सके हैं । आत्मकी अब उन्हें सब  
बाल मिल गया और नीला पूरी हुई तब भी वह प्रसङ्गकी ही  
उपकार मानते हैं और कहते हैं कि —

यही योग स्थितिआ तत्परादन्मयाभूत ।

स्थितिहि मासन्दे करिये बचन सब ॥

अ० १८ श्लो० ७३

है बलावमान न होनेवाले प्रभु । तुम्हारी कृपासे मैं ब्रह्म  
हुआ, तुम्हारी कृपासे मेरा मोह मिटा, तुम्हारी कृपासे मेरा  
भूला हुआ ज्ञान मुझे फिर प्राप्त हुआ और तुम्हारी कृपासे  
मेरा संशय नष्ट हुआ । इसलिये अब मैं तुम्हारा कर्तव्य करूँगा ।

नीति पढ़नेका फल क्या है ?

मायना । नीतिके आयासका, शिखिके आयासका, धर्माके  
आयासका, महात्माओंके लक्षका, जिनकीका, कर्तव्य पूरा  
करनेका, आत्मके अनुभवका, आत्मशक्तिका और आत्मशक्ति  
बलका फल देना ? अगर यह बात अब भी अच्छी तरह न  
बुझायी हो तो समझ लीजिये कि इन सबका या-इसमेंसे जो  
एकान्त भाग पूरा हुआ हो, उसका यही फल है, कि, जगत्,  
मनस्, धर्मस्, बचनस्, और, कामस्, सब प्रकार सब ही  
अर्थात् किसी, बातमें, गफलत न करे । इससे आगतकी श्रुति  
श्रुति बखुशीके लिये, मोहमें-जीव, पशु, पक्षी, वृक्ष, मोह, मोह  
न रहे । तीव्र, आत्मशक्ति बलका और-परमात्मके, सब-उपकार

भूला हुआ ज्ञान फिर प्राप्त करें और आत्माको उसके असंख्य स्वरूपमें जाने दें । चौथे, मनमें जो जो संशय भरे रहते हैं और तर्क विर्तक हुआ करते हैं उन सबको सत्य ज्ञान तथा पूर्ण विश्वासके बलसे निकाल डालें । पाँचवें, शुद्ध अन्तःकरणसे यह समझें और मानें कि यह सब परम कृपालु पिता महान् परमात्माकी मददसे ही होता है । छठे, प्रभुकी आज्ञानुसार चलना स्वीकार करें । इस प्रकार वर्ताव करनेको सदा तय्यार रहें और समय आनेपर प्रभुकी आज्ञानुसार ही चलें । इसीका नाम ज्ञान है; इसीका नाम भक्ति है, इसीका नाम योग है और इसीका नाम धर्म है । जो इसके अनुसार चले वही भक्त, वही ज्ञानी और वही योगी कहलाता है । परन्तु इन सबका मूल है प्रभुकी महिमा समझकर उनके गुण गाना और इन सबके होनेके लिये उनकी मदद माँगना, उनकी प्रार्थना करना । यह मुख्यसे मुख्य और अन्तिमसे अन्तिम सातवाँ तत्त्व है । इसके लिये, जिस श्लोकमें यह सब रहस्य है उसी श्लोकमें गूढ़ रीतिसे अर्जुन प्रभुसे कहते हैं कि हे अच्युत अर्थात् हे चलायमान न होनेवाले प्रभु ! मुझे ऐसी संदुबुद्धि दो कि मैं अपना धर्म पालनेमें, अपना कर्त्तव्य करनेमें, अपना ज्ञान बढ़ानेमें और तुम्हारी सेवा करनेमें चलायमान न होऊँ । ऐसा बल मुझे दो । इसी उद्देशसे इस श्लोकमें अर्जुन प्रभुको अच्युत कहते हैं और उनसे यह बताते हैं कि तुम स्थिर रहनेवाले हो, तुम ऐसे हो कि 'चलायमान' नहीं होते, तुम बिना विकारके हो, तुम गिरने या घटनेवाले नहीं हो और तुम्हारा नाश नहीं होता । इसलिये तुम मुझे भी ऐसे गुण दो । क्योंकि दासभक्तिमें, सेव्य सेवक धर्ममें वही खूबी है कि आ गुण अपने इष्टमें, अपने प्रभुमें—अपने मालिकमें होता है

बड़ी गुण सेवक, नीकर, दास—मर्त्य या आत्मा है। जैसे, जो मालिक समुद्रिवाला होता है उसके नीकर-भी समुद्रिवाले होते हैं, जो गुह बड़ा आली होता है—उसके बाले भी आली होते हैं, जो देवता समुद्रिवाला होता है उसके भक्त भी समुद्रिवाले होते हैं और जो मनु शायी होता है उसके सेवक भी शायी होते हैं। अर्जुनका मनु अत्युत्त शायी वलायमान न होवेवाला है इसलिए इस नामसे पुकार कर अर्जुन उससे यह आशा रखता है—ऐसी प्रार्थना करता है कि ऊपर कहे छः विषयों में बड़े रक्षकों का बल मुझे दो। मर्यादा रखे इस-आन लकते हैं कि यह बल अर्जुनको मिले है।

### प्रार्थनाका बल और फल ।

मार्थो ! यह सब कह कर मैं आप लोगोंको यह समझाना चाहता हूँ कि, 'यद्यपि स्वर्गिण्यः की ओर कभी स्थिति नहीं रहती' यह ईश्वरकी स्तुति तथा प्रार्थना करनेसे ही हुई है। इसलिए हमें भी अगर अपनी जिन्दगी सुधारनी हो, अपनी आत्माकी उन्नति करनी हो और ईश्वरका प्यारा बनना हो तो अपनी जिन्दगीका जोड़ेसे जोड़ा साधारण काम करते समय भी बार-बार परम कृपायु पिता परमात्मक नामका स्मरण करना चाहिये। अगर बार-बार स्मरण करते न बने तो पहले उसका नाम लेकर और इसके उल्टे-उल्टे स्मरण करते न बने तो प्रार्थना चाहिये। पहले सर्वशक्तिसमान महान ईश्वरकी प्रार्थना करके तब काम शुरू करना इसलिए चाहिये कि जिससे कोई बड़ा काम करते समय इसमें विघ्न न पड़े। तब सब मिले हुए हो जाय। प्रार्थना करनेसे ही कि जो काम और जिज्ञासी परदे नहीं हो सकता वह करिय-

काम भी प्रार्थनाके बलसे, झटपट और सहजमें हो जाता है-। परन्तु यह भेद, यह गुप्त कुंजी साधारण लोग नहीं जानते और जो जानते हैं उनको पूरा विश्वास नहीं होता । इससे वे हृदयकी उमंगसे प्रार्थना नहीं कर सकते जिससे उनको मन-चाहा फल तुरत नहीं मिलता । परन्तु हरिजन, धार्मिक, भक्त और देवता इस भेदको समझते हैं, इससे वे अपना हर एक काम करते समय प्रेमपूर्वक पहले ईश्वरकी प्रार्थना कर लेते हैं जिससे दूसरे व्यवहारी आदमियोंकी अपेक्षा उनके काम जल्द, अधिक सहजमें और अच्छी तरह हो जाते हैं । अगर ऐसा महान लाभ लेना हो तो हमें भी अपनी जिन्दगीका हर एक काम आरम्भ करते समय पहले प्रेमपूर्वक परमात्माकी प्रार्थना करनी चाहिये । ऊंचे उद्देश रखकर, हर मौके पर कैसे प्रार्थना करनी चाहिये यह बात लोग जैसी चाहिये वैसी उत्तमतासे नहीं समझते, इससे वे प्रार्थना नहीं कर सकते । इसलिये अपने अनजान भाई बहनोंके ध्यानमें यह विषय अच्छी तरह घसानेके लिये, जीवनकी जुदी जुदी घटनाओंके समयकी प्रार्थनाएं लिखी जाती हैं । जानना चाहिये कि इसमें जो कुछ लिखा गया है, ठीक वही प्रार्थना करनेकी जरूरत नहीं है, बल्कि इसी ढंगको या अपनी दशा और देशकालके अनुकूल प्रार्थना करनी चाहिये । यहां सिर्फ प्रार्थना करनेकी रीति और जरूरत बतायी जाती है । और इतना भी समझमें आ जायता बहुत है । इससे भी बहुत बड़ा लाभ हो सकता है । इसलिये अब नमूने बताये जाते हैं ।

सबेरे उठते समयकी प्रार्थना ।

हे प्रभु ! हे शान्तिदाता पिता ! हे अनाथके नाथ ! हे निराधारके आधार ! हे करुणाके भंडार ! हे दयाके देव ! हे

पिता ! पिता ! पिता ! तेरी कृपासे कलकी रात आनन्दसे कटी है और तेरी कृपासे मैं आजका प्रभात देखनेमें समर्थ हुआ हूँ । हे प्रभु ! तेरी कृपासे तुझे याद करते करते मैं अब जगा हूँ और तेरी कृपासे आजके नये दिनसे नया लाभ उठा सकूंगा । जैसे, तेरी कृपासे मैं रोजका काम काज कर सकूंगा; तेरी कृपासे अपने कुटुम्बके सुखके लिये आज उचित पुरुषार्थ कर सकूंगा; तेरी कृपासे आज अपने भाईबन्दीकी थोड़ी बहुत सेवा कर सकूंगा, तेरी कृपासे अपने देशके प्रति अपना कर्त्तव्य हृदयमें रखकर इस रीतिसे आजका दिन बिताऊंगा कि मेरे देशका भला हो, तेरी कृपासे आज नये नये अनुभव पा सकूंगा; तेरी कृपासे आज तेरे मार्गमें कुछ आगे बढ़ सकूंगा, तेरी कृपासे आज ऐसा काम करूंगा जिससे मेरी आत्माका कल्याण हो और हे नाथ ! हे नाथ ! हे नाथ ! तेरी कृपासे मैं आजका दिन उत्तम रीतिसे बिता सकूंगा । हे प्रभु ऐसा करनेके लिये मुझ पर कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर । क्योंकि तेरी कृपा बिना केवल मेरे पुरुषार्थसे यह सब नहीं हो सकता । इसलिये हे प्रभु ! ऐसी सद्बुद्धि दे कि मैं तेरी कृपा प्राप्त करूँ, तेरा नाम स्मरण करूँ, अपना अन्तःकरण उत्तम बनाऊँ और तेरा गुण गाऊँ । और मुझ पर ऐसी कृपा कर कि मैं रोज सवेरे बैठकर जितना हो सके उतना समय तेरा गुण गाने और नाम स्मरण करनेमें बिताऊँ । प्रभु ! मेरे ऊपर कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर । ॐ शान्ति. ! शान्ति. !! शान्ति: !!!

सूचना—ऐसा कहकर ही बैठ नहीं जाना चाहिये, बल्कि इसके बाद अपने पसन्द योग्य भक्ति मंत्र किसी स्तोत्र का पाठ करना, जीकां शान्ति मिलने योग्य भजन गाना और

प्रभुके नामकी माला, जितनी बार बन पड़े, फेरनी चाहिये । फिर बिछौनेसे, उठकर घरके कामकाजमें लगना चाहिये । अधिक समय न मिले तो थोड़ी देर ही, सही—परन्तु सबरे उठते समय प्रभुका स्मरण किये बिना नहीं रहना चाहिये । जाग कर तुरत ही पहला काम ईश्वरकी स्तुति होनी चाहिये और इसके बाद ही दूसरे जरूरी काम भी करना चाहिये । आरम्भमें कुछ दिन अगर इसका मूल्य समझमें न आवे ता भी याद रखना कि प्रातःकालकी भक्तिका फल बहुत ही बड़ा है । इसलिये प्रेम रखकर सबरेके पहर प्रभुका गुण गाया कीजिये । अगर ऊपर लिखे अनुसार सब आपसे न हो सके तो भी इतनी बात ध्यानमें रखियेगा कि महात्माओंका लक्ष्य सदा ऐसा ही ऊँचा होता है, और इसीसे वे महात्मा हैं । इसलिये हमें भी आगे बढ़ना हो तो ऐसा ही ऊँचा लक्ष्य रखना चाहिये और यह मानना चाहिये कि जब तक हम ऐसा ऊँचा लक्ष्य नहीं रखते हैं तब तक हममें कच्चाई है । ऐसा समझें और मानें तो भी आगे बढ़नेका रास्ता मिलेगा । इसलिये जिव्दगीके हर रोजके कामोंमें कुछ विशेष उत्तमता रखना सीखिये ।

## नहाते समयकी प्रार्थना ।

हे परम कृपालु पवित्र पिता महान ईश्वर ! हे पापियोंको पावन करनेवाले ! हे अपवित्रको पवित्र करनेवाले ! हे अमङ्गलको मङ्गल करनेवाले मङ्गलस्वरूप परमात्मा ! तेरी भक्ति करनेके लिये पवित्र होनेके अभिप्रायसे मैं स्नान कर रहा हूँ, इसलिये हे पुण्य स्वरूप ! इस पवित्र जलसे जैसे मेरा शरीर शुद्ध होता है, वैसे मेरा मन शुद्ध करनेकी कृपा कर, मेरी

इच्छाओंको शुद्ध करनेकी कृपा कर, मेरे कर्मोंको शुद्ध करने तथा अंगीकार करनेकी कृपा कर और मायाकी मलिन वासनाओंमें भटकनेवाले मेरे जीवको तू अपने पवित्र मार्गमें ले जानेकी कृपा कर । हे शान्तिदाता पिता ! जैसे इस जलसे मेरे शरीरको इस घड़ी स्नान करनेसे ठंडक पहुँचती है वैसे ही ऐसा कर कि तेरे विश्वासके बलसे मेरी आत्माको शान्ति मिले । जैसे इस जलसे इस समय मेरा बाहरी शरीर शुद्ध होता है वैसे ही ऐसा कर कि तेरे नाम स्मरणसे और तेरे ध्यानसे मेरा जीव पुण्यस्वरूप हो । जैसे इस जलसे मेरी इन्द्रियाँ इस समय शान्त होती हैं वैसे ही ऐसा कर कि तेरी पवित्रताके बलसे मेरी इन्द्रियाँ शान्त हों । जैसे इस जलकी तरावटसे मुझे इस घड़ी आनन्द मिलता है वैसे ही ऐसा कर कि तेरी प्राकृतिक पवित्रताका मुझे सदा स्वाभाविक आनन्द मिला करे । जैसे इस निर्मल जलमें खेलनेको मेरा मन करता है वैसे ही ऐसा कर कि तेरी पवित्रतामें खेलनेको मेरा मन करे । जैसे इस निर्मल जलको अपने सिर पर उड़ेलते रहनेको मेरा मन करता है वैसे ही ऐसा कर कि तेरी पवित्रता अपने अन्तःकरणमें उड़ेलनेको मेरा मन करे । जैसे इस पानीमें चारोंवार गोता लगानेको जी चाहता है वैसे ही ऐसा कर कि तेरे प्रेम और तेरे सत्यके अन्दर गोते लगानेको चारोंवार मेरे जीको प्रेरणा हुआ करे । और हे नाथ ! तेरे नामके बलसे यह पवित्र बना हुआ पानी जैसे मेरे शरीर पर फैल जाता है, मेरे शरीरमें सट जाता है और मेरे द्वारा इधर उधर होता है वैसे ही हे पवित्र पिता ! ऐसा कर कि मेरी आत्मा तुझमें लगी रहे और तू मेरे हृदयमें आ जा । हे प्रभु ! ऐसा कर । ऐसा कर । क्योंकि पवित्र हुए

बिना मेरी कुशल नहीं और तेरी शरणके बल बिना, तेरे प्रेमका लाभ लिये बिना, तेरे ज्ञानके महासागरमें डुबकी लगाये बिना, तेरी कृपाके बल बिना, तेरा हुक्म पाले बिना और सच्ची दीनतासे तेरे अर्पण हुए बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता । इन सबकी जड़ पवित्रता है । इसलिये जैसे स्नान करनेसे शरीरके बाहरकी शुद्धि होती है और कुछ तरावट आती है वैसे ही मैं अपने हृदयकी शुद्धि करनेके लिये तथा आत्मिक उद्वेग पानेके लिये प्रेमपूर्वक तेरी प्रार्थना करता हूँ । हे परम कृपालु पवित्र पिता ! मुझे पवित्रता दे । पवित्रता दे ।

सूचना—याद रखना कि सिर्फ लोकाचारके रिवाजसे शरीर पर किसी तरह दो चार घड़े जल डाल लेना नहाना नहीं है; बल्कि शरीरको शुद्ध करनेके लिये, सच्ची पवित्रता प्राप्त करनेके लिये और ऐसी पवित्रतामें जिन्दगी बितानेके लिये ही सदा नहाना चाहिये । यद्यपि सिर्फ नहानेसे यह सब एकदम नहीं हो जाता तो भी सदा इसलिये कि हमारी उत्तम भावनाएँ जगी रहें और हम अपने जीवनके ऐसे छोटे छोटे तथा सीधे सादे विषयोंमें भी आगे बढ़ सकें हमें हर मौके पर ऐसे उत्तम विचार करनेकी जरूरत है और ऐसे व्यवहारके छोटे छोटे विषयों में भी कुछ गहरा रहस्य देखना और उससे लाभ उठाना ही हमारे पवित्र धर्म की खूबी है । इसलिये ऊँची भावनाओंके बलसे जैसे हम नहानेसे भी पवित्रता ले सकते हैं वैसे ही दूसरे व्यवहारी कामोंसे कुछ उन्नता प्राप्त करनेका प्रयत्न कीजिये । और हर काम करते समय सदा किसी विशेष उन्नताकी ओर ही लक्ष्य रखिये ।

जीमते समयकी प्रार्थना ।

हे जगत-जीवन ! हे जगत पालक ! हे मेघ बरसावनहार !

हे एक बीजसे अनन्त बीज उत्पन्न करनेवाले ! हे कर्मके फल दाता ! हे प्रार्थना सुननेवाले, अन्नदाता पिता ! तेरी कृपासे यह उत्तम भोजन मुझे मिला है । हे नाथ ! तू सृष्टिका बनाने वाला है, तू अन्नको पैदा करनेवाला है और तेरी आग, तेरे पानी, तेरी हवा, तेरी पृथ्वी और तेरे बनाये अन्नसे यह मेरा भोजन बना है । इसके सिवा तू मुझे जीविका देनेवाला है, तू मेरी अठराशिका जगानेवाला है, तू ऐसा अनमोल भोजन बनानेकी बुद्धि देनेवाला है और तू मुझे जून पर ऐसा भोजन देनेके लिये अच्छे संयोग ला देनेवाला है । इसलिये हे नाथ ! इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, यह समझ कर, सच्ची दीनतासे, तेरा उपकार मानकर, धृष्टापूर्वक पहले यह रसोई तुझे अर्पण करके और पूरे प्रेमसे तेरा पवित्र नाम याद करते हुए बार बार तेरा उपकार मानकर मैं भोजन करता हूँ । हे प्रभु ! मेरी नालायकीके हिसाबसे और मैं जिस कदर तुझसे विमुक्त हूँ उसको देखते हुए तो मुझे खानेके लिये यमदूतोंकी मार ही मिलनी चाहिये; इसके बदले जो ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिलता है वह हे नाथ ! तेरी कृपाका ही फल है, तेरे पालनके गुणका ही फल है, तेरी क्षमाका ही फल है, तेरे प्रेमका ही फल है, तेरी उदारताका ही फल है । इसमें मेरा कुछ भी नहीं है । इसलिये हे प्रभु ! मुझे ऐसी बुद्धि देनेकी कृपा कर कि अब कभी अपनी खुराकसे तेरे जीवोंके लिये कुछ अंश काढ़े बिना, तेरा उपकार माने बिना और, अनन्य भावसे तुझे याद किये बिना मैं कोई चीज न खाऊँ ।

सूचना—इस तरह दीनता पूर्वक ईश्वरका उपकार मान कर और ईश्वरने कृपा करके जो दिया हो उसमेंसे यथाशक्ति प्रभुके जीवोंके लिये भाग निकाल कर पीछे प्रभुका नाम स्मरण

करते हुए जीमना चाहिये । जब तक इस तरह प्रभुका दिया हुआ प्रभुके अर्पण न करें तब तक हम अपने शास्त्रके अनुसार चोर ही हैं । ऐसा चोर न बननेके लिये अपनी खुराकमेंसे अपने भाइयोंका भाग निकालने तथा ईश्वरका उपकार मानने के बाद ही हर एक आदमीको जीमना चाहिये । सारांश यह कि कुछ सब आदमियोंको ऊपर लिखे शब्द ही बोलनेकी जरूरत नहीं है बल्कि सदा भोजन करते समय अपने मनमें इस प्रकारके भाव लानेकी जरूरत है । मनमें ऐसा भाव आ सके तो अनेक प्रकारके पापोंसे बच सकते हैं और ऐसा भाव न आवे तो अनेक प्रकारके पापोंमें पड़ जाते हैं । इसलिये जिनको अपना कल्याण चाहना हो उन आदमियोंको सदा पहले अपना भोजन ईश्वरके अर्पण करके अर्थात् उसमेंसे अपने भाई बन्धोंका हिस्सा निकाल कर तथा ईश्वरका उपकार मान कर पीछे जीमना चाहिये । अगर किसीसे अपनी खुराकमेंसे दूसरे जीवोंका भाग देते न बने तो भी उसे ईश्वरका उपकार तो मानना ही चाहिये । यह सनातनधर्मका मुख्य सिद्धान्त है और इसके पालनेमें ही कल्याण है ।

## रातको सोते समयकी प्रार्थना ।

हे प्रभु ! हे परम कृपालु पिता ! हे दोनदयालु ! हे जाग्रत तथा निद्रा अवस्थाके साक्षी ! हे मंगलकारी ! हे शान्तिदाता परमात्मा ! तेरी कृपासे मेरा आजका दिन आनन्दसे बीता है, तेरी कृपासे मैं आज अपना कुछ कर्त्तव्य पूरा कर सका हूँ और तेरी कृपासे आज मैं पापसे बच सका हूँ । यद्यपि मेरे मनमें कुछ दुर्बल विचार आ गये और कितने ही विषयोंमें मैं डीला-रहा तो भी औसतन मेरा आजका दिन ठीक ठीक तौर

पर बीता है इसलिये मैं नम्रतापूर्वक तेरा उपकार मानता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु ! ऐसा करना कि मेरी आजकी रात शान्तिसे बीते । मुझे सब प्रकारकी आफतोंसे बचाना, साट पर पड़े पड़े मनमें उठनेवाले निकम्मे विचारोंसे बचाना, बुरे सपनोंसे बचाना और निद्रावस्थामें जीव जो अन्तःकरणकी वासनाओंके साथ रमा करता है तथा बाहर भटकता फिरता है उससे बचाकर उसको सच्ची शान्तिमें रखनेकी कृपा करना । हे नाथ ! हे नाथ ! हे नाथ ! इस समय मैं नींदमें पराधीन होना हूँ इससे ऐसी आफतोंसे मैं अपने बलसे अपने जीवको नहीं बचा सकता । हे शान्तिदाता ! हे सन्मार्गमें प्रेरणा करनेवाला ! हे अविद्याका नाश करनेवाला ! हे ज्योति स्वरूप ! हे जीवोंका उद्धार करनेवाला ! हे मोक्षदाता पवित्र पिता ! ऐसा कर कि आजकी रात मेरे रुचने योग्य शान्तिमें कटे । ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

**सूचना—**सदा सीते समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये और इसके बाद ऐसा करना चाहिये कि महान प्रभुका पवित्र नाम लेते लेते ही नींद आ जाय । किसी तरह अपनी कर्त्तम भावनाओंको खिलने देने, पापसे बचने, अपनी जिन्दगीको उपयोगी बनाने, अपनी जिन्दगीका सच्चा स्वाद चखने और अपनी आत्माको परमात्मासे जोड़ रखनेके लिये यह सब करना है । परन्तु जिसकी भक्तिमें प्रेम नहीं है तथा जिसमें प्रार्थना करनेकी टेढ़ नहीं है उसको आरम्भमें पहले ऊब सी मालूम होगी और रोजकी आदतके अनुसार निकम्मे विचार मनमें रमा करेंगे इससे ठीक ठीक प्रभुका नाम नहीं लेते बनेगा । परन्तु माइकी और बहनो ! जरा प्रेम रख कर

कुछ दिन ऐसा कर तो देखिये । याद रखिये कि इसका फल बहुत बड़ा है ।

कोई बड़ा काम आरम्भ करनेके समयकी प्रार्थना ।

हे चन्द्रसूर्यको बनानेवाले ! हे समुद्रको वशमें रखने वाला ! अनन्त ब्रह्माण्डके नाथ ! कालके अधिपति ! हे हे आकाशको बनानेवाले ! हे जीवोंको जीवन देनेवाले ! हे देवोंके देवके महाराज ! हे सब अच्छे कामोंके प्रेरक ! हे छोटीको हाथसे भी बड़ा काम करानेवाले पवित्र पिता परमात्मा ! तेरे पवित्र नामसे, तेरे निमित्त अपने भाई-बन्धोंकी मदद करने तथा अपने देशकी सेवा करनेके लिये मैं एक बड़ा काम (यहाँ उस कामका नाम लेना चाहिये) आरम्भ करना चाहता हूँ । इसलिये तू इसमें मेरा सहाय हो । हे नाथ ! तेरी कृपा बिना अकेले मेरे बलसे यह बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता; क्योंकि इसमें दूसरे बहुत आदमियोंकी मदद दरकार है, बहुत रुपयेकी जरूरत है, बहुत समय दरकार है, राज्यकी मदद दरकार है, दिलकी उमंगसे काम करनेवाले अनुभवी सज्जनोंकी जरूरत है, अच्छे स्थानकी जरूरत है और इस संस्थासे लाभ उठाकर उससे काम लेनेवाले आदमियोंकी जरूरत है । यह सब अकेले मेरे बलसे नहीं हो सकता । मैं तो स्वयं परिश्रम कर सकता हूँ या रुपया लगा सकता हूँ या जगह दे सकता हूँ या आदमी दे सकता हूँ या हाकिमों तक सिफारिश पहुँचा सकता हूँ या आस पासके कितने ही आदमियोंकी सहायभूति जगा सकता हूँ और बहुत हुआ तो यह काम पूरा करनेके लिये मैं अपना जीवन अर्पण कर सकता हूँ । इनमेंसे कोई एकान्ध अंग (अपनेसे हो सकने योग्य अंगका नाम लेना) पूरा

करनेका काम मुझसे हो सकता है परन्तु सब अंग समतुल्य रहनेका काम अकेले मुझसे नहीं हो सकता । यह तो तेरी कृपासे ही हो सकता है । इसलिये हे प्रभु ! अगर इस परमार्थ-के काममें मुझसे किसी तरहकी भूल न होनी हो और यह परमार्थका काम तेरे नियमके अनुसार होता हो तो तू इसमें मेरा सहाय हो ।

हे पिता ! मैं जानता हूँ कि मेरी शक्ति ने सामने यह काम बहुत बड़ा है और इसमें अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ हैं परन्तु हे नाथ ! मुझे तेरे ऊपर विश्वास है कि अगर तू चाहे तो चींटियोंको हाथीसे भी अधिक बल दे सकता है । पंपा सरोवर-का जल बड़े बड़े ऋषियोंके तपोबलसे शुद्ध नहीं हुआ पर वे ऋषि जिसको नीच समझते थे उस मीलनीके हाथसे तूने उस जलको शुद्ध कराया था । महाभरतके मयंकुर युद्धके मैदान-में तूने टिटहरीके अडे बचाये थे और समुद्रको घाँधनेका जो काम रावणसे नहीं हुआ तथा राजाओंको हरानेका जो बड़ा काम देवताओंसे भी नहीं हुआ वह अद्भुत पराक्रमका काम तूने बन्दरोंसे कराया था । इस प्रकार तेरी गति अपार है और तू तूणसे पहाड़ बना सकता है । तब हे प्रभु ! मेरे जैसे पारसे भरे अज्ञानी और जुद्ध आदमीके हाथसे स्वदेश और और स्वमाइयोंकी सेवाका बड़ा काम तू करावे तो इसमें तेरी ही महिमा है और तेरी ही कृपा है ; इसमें मेरा कुछ भी नहीं है । मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ कि बड़े बड़े और अच्छे सुधीतेवाले काम भी अगर तेरी पसन्दके न हों तो थड़ी भरमें बिगड़ आते हैं और तुझे रचनेवाले छोटे छोटे और कम सुधीतेवाले काम भी आपसे आप बढ़ते आते हैं और सैकड़ों वर्ष तक चला करते हैं । इसके सिवा अपना ज्ञान और अपने आस-

पासके संयोगोंको देखते हुए यह अच्छी तरह मेरी समझमें आ रहा है कि मैं एक अंगकी रक्षा करने योग्य हूँ परन्तु दूसरे अङ्गों तक नहीं पहुँच सकता । तिस पर भी ऐसे ऐसे अङ्गवाला बड़ा ताग उठानेका मेरा विचार है इसलिये शुभ काममें तुरन्त ही मदद करनेवाले, अनलोचे ठिकानेसे मदद करनेवाले तथा ऐसी मौकों पर मदद करनेवाले हे महान् पिता ! इस शुभ काममें मैं तेरी मदद माँगता हूँ । तेरी मदद माँगता हूँ । तेरी मदद माँगता हूँ । हे प्रभु ! तू अपनी सेवाके इस शुभ कामको पूरा करनेकी कृपा करना और मुझे ऐसी सहृदयि देना कि मैं सबसे हिलमिल कर रहूँ तथा इस कामका अभिमान न करूँ ।

सूचना—कोई बड़ा काम अच्छी तरह पूरा करना हो तो उसका आरम्भ करनेसे पहले इस प्रकार आगा पीछा सोच लेनेकी आवश्यकता है । क्योंकि इस तरह विचारनेसे उस कामकी महत्ता तथा उसकी कठिनाइयाँ समझमें आती जाती हैं और ज़ीमें यह बात गड़ जाती है कि बहुत आदमियोंकी मदद बिना अकेले मेरे बलसे यह सब नहीं हो सकता । इससे भक्तिभाववाले सज्जनोंको स्वाभाविक और पर ही ऐसे समय प्रार्थना करनेकी इच्छा होती है । अगर शुद्ध अन्तःकरणसे प्रेमपूर्वक प्रार्थना हो तो उसी समय हृदयमें नया बल और नयी आशा आ जाती है और थोड़े ही समयमें उस काममें सफलता पानेकी कुछ नयी युक्तियाँ सूझ जाती हैं । इससे आपसे आप कितने ही तरहके अनुकूल संयोग आ मिलते हैं जिससे अच्छी रीतिसे काम आरम्भ किया जा सकता है । इसके बाद भी नजर दौड़ाकर तथा हृदयमें प्रार्थनाका बल रखकर काम किया जाय तो वह बहुत अच्छी

रीतिसे पूरा हो जाता है । इससे बहुत लोगोंको बड़ा फायदा होता है और देखादेखी काम करनेवालोंके ऊपर भी इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है । तब उस कामकी देखादेखी दूसरे कितने ही अच्छे काम होने लगते हैं । अगर वह बड़ा काम पूरा न हो या उसमें कुछ गड़बड़ हो जाय तो यह देखकर मुदत तक दूसरे कितने ही अच्छे काम रुक जाते हैं । इसलिये जो काम करना वह अपनी शक्तिके अनुसार करना, सबके साथ बहुत मेल रखकर करना, अपना स्वार्थ त्याग कर करना, तन्मय होकर करना, अच्छे आदमियोंकी सलाह लेकर करना और अपने हृदयमें ईश्वरको हाजिर जानकर उसकी प्रेरणाके अनुसार करना । तब काम पूरा ही समझना और भरोसा रखना कि तुम्हारी विजय ही है ।

### सोचा हुआ कोई बड़ा काम पूरा होनेके समयकी प्रार्थना ।

हे दीनदयालु शान्तिदाता पवित्र पिता ! तेरी कृपासे मेरा सोचा हुआ काम मेरे मनके अनुसार पूरा हुआ है इसलिये मैं शुद्ध अन्तःकरणसे तेरा उपकार मानता हूँ । हे प्रभु ! अकेले मेरे बलसे किसी तरह यह काम पूरा नहीं हो सकता था; क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी अड़चलें थीं, अनेक प्रकारके विघ्नोंका खटका था, नासमझीके कारण कितने ही मनुष्योंके विरोधी होनेकी सम्भावना थी और मेरे निजके कितने ही स्वार्थ आड़े आ सकते थे; परन्तु इन सब कठिनाइयोंसे तूने मुझे बचा लिया और इस कामको पूरा कर दिया यह तेरी ही कृपा है, तेरी ही प्रभुता है और तेरी ही महिमा है । इसमें मेरा कुछ भी नहीं है । मैं तो निमित्त मात्र हूँ । ऐसे अच्छे

काममें निमित्त होनेके लिये तूने लाखों आदमियोंमेंसे मुझको पसन्द किया इसके लिये मैं तुझको हजारों बार धन्यवाद देता हूँ । क्योंकि हे प्रभु ! मैं जानता हूँ कि तूने मेरे ऊपर मेरी योग्यतासे कहीं अधिक कृपा की है । कहाँ मेरे मनकी कमजोरी और कहाँ इतना बड़ा काम ? कहाँ मेरे पासका जरा सा सामान और कहाँ इस महान कामका विस्तार ? कहाँ इस कामके विरुद्ध दिखाई देनेवाली कठिनाइयाँ और कहाँ ऐसी सुन्दर रीतिसे प्रतिष्ठापूर्वक सफलता ? और कहाँ कोनेमें पड़ा हुआ मैं अज्ञानी गरीब और कहाँ महात्माओंको भी प्रसन्न करनेवाला यह शुभ काम ? हे प्रभु ! इस तरह मैं ज्यों ज्यों विचार करता हूँ त्यों त्यों मुझे अपनी कमजोरी तथा तेरी कृपा ही समझमें आती जाती है, इससे तुझ पर अधिक अधिक प्रेम होता जाता है और तेरी शरणमें पड़े रहनेका मन करता है । हे प्रभु ! हे नाथ ! हे नाथ ! हे नाथ ! हे नाथ ! हे नाथ ! किन शब्दोंसे मैं तेरा बखान करूँ ? किस प्रकार तेरे चरणोंमें पड़ा रहूँ ? किस उपायसे तुझे पकड़ रखूँ ? और क्योंकि तुझमें तदाकार हो जाऊँ ? मेरी समझमें नहीं आता और तेरे लिये मुझे तड़पना भी नहीं आता । परन्तु इस शुभ कामसे अच्छी तरह तेरी कृपा समझमें आ गयी है जिससे मुझमें नया बल आ गया है । इसलिये अब मुझे भरोसा है कि इस कृपाके बलसे मैं आगे बढ़ सकूँगा । क्योंकि इस बड़े काममें सफलता होनेसे ऐसे दूसरे अच्छे काम करनेकी इच्छा हुई है जिससे अब मैं जरूर ऐसे ऐसे और अच्छे काम करूँगा और उन कामोंके अच्छे असरसे तेरे मार्गमें चल सकूँगा तथा आगे जाकर उन कामोंके पुण्यसे तुझे पा सकूँगा । वह अच्छा काम करनेसे तेरी कृपा मेरी समझमें

आ गयी है, उस कृपाके बलसे तेरे रुचने योग्य दूसरे अच्छे काम करने तथा उन कामों के द्वारा तुझे पानेका रास्ता मुझे मिल गया है। इसलिये हे नाथ ! अब तो इस रास्ते में तेरा, तेरा और तेरा ही हूँ और तू मेरा, मेरा और मेरा ही है।

**सूचना**—जब कोई बड़ा काम अपने हाथसे हो जाय तब उसमें अगर कोई ईश्वरकी कृपा न समझे और यह मान ले कि यह काम हमारे ही बलसे हुआ है तो अपनेमें एक तरहका कोरा अभिमान आ जाता है। इस अभिमानके कारण हम अपने भाई-बन्धोंको नीच समझा करते हैं तथा अपनेमें स्वाभाविक तौर पर जितना तत्त्व होता है उससे कुछ अधिक मान बैठते हैं जिससे मनका समतूलन नहीं रह सकता और मनका समतूलन न रहनेसे कितनी बड़ी खराबी होती है यह विचारना कुछ कठिन नहीं है। हमको कितनी ही बार अनुभव होता है कि जब मनका समतूलन नहीं रहता तब काम करने और ज्ञान प्राप्त करनेका दरवाजा बन्द हो जाता है, इससे कर्त्तव्यभ्रष्ट होना पड़ता है और फिर उससे एक प्रकारका पागलपन शुरू होता है। याद रहे कि यह सब अभिमानसे होता है, सैकड़ों मनुष्योंकी सहायतासे पूरे हुए कामका सारा बोझ अपने ऊपर ले लेनेसे ऐसा होता है और ईश्वरको बीचमें न रखनेसे ऐसा होता है। इसलिये अधिक अच्छे काम करना हो, अपने देशकी उन्नति करनी हो और अपनी आत्माका कल्याण करना हो तो अपनी माफत बने हुए भले कामोंका यश सदा भगवानकी ही देना चाहिये। और शुद्ध अन्तःकरणसे यह मानना चाहिये कि उसीकी कृपासे यह काम हुआ है, इसमें मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि जब जब अपने हाथसे ऐसे अच्छे

काम हों तब उस पवित्र पिताका हृदयसे विशेष उपकार मानना चाहिये और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि बारंवार ऐसा अवसर दे। भूठे अभिमानसे बचानेवाली तथा सब प्रकारके कल्याणकी चाभी प्रार्थना है। इसलिये प्रार्थना कीजिये। प्रार्थना कीजिये।

## वर्षगाँठके दिनकी प्रार्थना

हे देवादिदेव ! हे जीवोंको जीवन देनेवाले । हे सच्चिदानन्द परमात्मा ! हे परम कृपालु पिता ! तेरो कृपासे आज मेरा जन्म दिन है। तेरी कृपासे मेरा पिछला वर्ष एक प्रकार शान्ति और आनन्दसे बीता है। यद्यपि उसमें दो चार प्रसङ्ग जरा मनको थका देनेवाले भी थे, तथापि औसतन नुकसानसे फायदा अधिक हुआ है, दुःखसे सुख अधिक मिला है और कुछ पुराना जोया जिसके बदले बहुत कुछ नया मिला है। इस प्रकार लाभदायक रीतिसे पिछला वर्ष बीता है इसके लिये मैं तुम्हको हजार हजार बार धन्यवाद देता हूँ, अन्तःकरणसे तेरा उपकार मानता हूँ, बारंवार तुम्हें दण्डवत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु ! आज जो मेरा नया वर्ष आरम्भ हुआ है वह भी आनन्दसे जाय, ऐसी कृपा करना। हे दीनदयालु ! मुझे ऐसा बल देनेकी कृपा करना कि मैं इस वर्षमें अपना कर्त्तव्य और अच्छी तरह पालन कर सकूँ। ऐसी कृपा करना कि इस वर्ष आसुरी सम्पत्तिके साथ लड़नेमें मैं अधिक साहस रख सकूँ। मुझ पर ऐसी कृपा करना कि इस वर्ष मैं अपने देशकी सेवा करनेमें अधिक बहादुरी दिखा सकूँ। ऐसी कृपा करना कि इस वर्ष मैं अपने भाईबन्धोंके साथ हर विषयमें अधिक उदारतासे बर्ताव कर

सकूँ । ऐसी कृपा करना कि इस वर्ष मेरे घर कोई शुभ प्रसन्न आवे और मैं अपने गुणवान् मेहमानोंकी अधिक आदर-अभ्यर्थना कर सकूँ । ऐसी कृपा करना कि सत्यका अधिक पालन कर सकूँ और दिलसे और साफ हो सकूँ । ऐसा अवसर देनेकी कृपा करना कि इस वर्ष विद्वानोंके सहवासमें अधिक रहूँ और नया नया ज्ञान प्राप्त कर सकूँ । ऐसी कृपा करना कि मैं इस वर्ष कुछ नया इनर खोज सकूँ या स्वदेशी शिल्पकी मदद कर सकूँ । मुझे ऐसा बल देना कि इस वर्ष और अच्छी तरह धर्म पाल सकूँ । मुझे ऐसी शक्ति देना कि इस वर्ष अपने कुटुम्बके साथ अधिक प्रेमभावसे बर्त सकूँ । मुझ पर ऐसी कृपा करना कि तेरे नियमोंको इस वर्ष और अच्छी रीतिसे पाल सकूँ । ऐसी कृपा करना कि इस वर्ष और भी तन्दुरुस्त रहूँ और हे पवित्र पिता ! मुझ पर ऐसी कृपा कर कि मैं तुझे अपने हृदयमें रखकर तेरी सेवा करनेके लिये ही तेरा दासानुदास होकर अपनी जिन्दगीका सब व्यवहार चलाऊँ । ऐसी कृपा कर । ऐसी कृपा कर ।

सूचना—अपनी वर्षगांठके दिन अगर शुद्ध अन्तःकरणसे ऐसी प्रार्थना हो और इसके बाद व्यवहारके कामकाज करते समय सदा यह चित्र नजरके सामने नाचा करे तो अपनी जिन्दगी सुधारनेमें यह विषय बहुत उपयोगी हो जाय । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । क्योंकि प्रकृतिका यह नियम है कि हम जैसी भावना रखें वैसा हमें फल मिलता है । अगर हमारे मनमें उत्तम विचार रमा करें और सुन्दर चित्र हमारी नजरके सामने नाचते रहें तो अवश्य हम आगे बढ़ सकते हैं । इतना ही नहीं बल्कि अगर ईश्वरकी कृपाका रहस्य समझमें आ गया हो, वह प्रत्यक्ष अनुभव होता हो कि हर घड़ी अद्भुत

भावसे ईश्वरकी कृपा जगतमें तथा हमारे ऊपर, बरस रही है, और अगर यह सब प्रत्यक्ष न होने पर भी ईश्वरकी कृपा पर पूरा भरोसा हो तथा यह विश्वास हो कि हम सुधारनेकी इच्छा करें तो वह हम पर अवश्य कृपा करता है और अगर उत्तम उद्देश ध्यानमें रखकर प्रसन्न वंश उसकी सहायता मांगा करें तो अपनी जिन्दगी सुधारनेमें आशासे कहीं अधिक लाभ होना है। इसलिये अगर सब आदमियोंसे हमेशा न बन पड़े तो अपनी वर्षगांठ जैसे आवश्यक दिनको तो अवश्य उत्तम विचार करना चाहिये तथा अपनेसे होने योग्य अच्छे काम करनेका ठहराव करना चाहिये। क्योंकि अगर साल भरमें इने गिने दिन भी ऐसा लाभ न लिया जाय तो हमारी जिन्दगीमें उत्तमता नहीं आ सकती। इसलिये जो दिन अपनी जिन्दगीमें महत्वका जान पड़ता हो तथा अपनी रहन सहन पर असर कर सकता हो उस दिनका हमें विशेष लाभ लेना चाहिये। और कुछ न होने पर अगर इतना ही लाभ लेना आवे तो भी बहुत है। इसलिये जैसे बने वैसे ऐसे उत्तम दिनोंसे अपनी जिन्दगी सुधारनेमें लाभ उठाइये। लाभ उठाइये।

## व्याह होनेके समयकी प्रार्थना ।

हे प्रभु ! हे नाथ ! हे दीनदयालु ! हे जुदे जुदे जीवोंको जोड़नेवाले ! हे अमेद दाता ! हे मेल चाहनेवाले ! हे कार्य-कारणकी कड़ियोंको मिलानेवाले ! हे वृद्धि चाहनेवाले ! और हे ऐक्य करानेवाले परम भगलकारी गिता ! तेरी कृपासे तेरे नियमोंके अधीन होकर मैं पसन्द योग्य एक कन्यासे आज व्याह करता हूँ । हे प्रभु ! ऐसा करना कि मेरा यह व्याह

सुखकर हो। व्याहका बोझ उठाने और घर गृहस्थीका जंजाल सहनेकी मुझे शक्ति देना। एक पराये कुटुम्बकी झोंकरी पर—जिसको व्याह कर मैंने अपनी अर्द्धाङ्गिनी बनाया है—स्नेह रखनेकी प्रेरणा मेरे हृदयमें करना। उसको सुखी रखनेके लिये मैंने सैकड़ों मनुष्योंके बीच सूर्यनारायण तथा अग्निदेव को साक्षी रखकर आज जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञाको पालनेका मुझे बल देना। ऐसा करना कि मैं अपनी इस अर्द्धाङ्गिनीकी सहायतासे बढू। ऐसा करना कि अपनी प्यारी-के प्रेमके बलसे मुझमें नया जीवन आवे और मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं उसे सुखी रखनेके लिये अधिक परिश्रम करूं।

हे प्रभु ! यह व्याह करनेसे मेरा कर्त्तव्य बढ गया है। आज तक मैं अकेला था, अब हम दो जन हो गये हैं। आज तक मैं अपनी मरजीके अनुसार करता था परन्तु अब मुझे अपनी पत्नीका मन रखना चाहिये और आज तक मैं ब्रह्मचारी था परन्तु अब मैं गृहस्थ हुआ हूँ जिससे मेरा कर्त्तव्य बढ गया है। अब मैं कितने ही सज्जनोंका रिश्तेदार बना हूँ। अब मेरे यहाँ मेहमान आवेंगे, अब मेरे यहाँ अतिथि पधारेंगे, अब मुझमें पितर और देवता अपना भाग पानेकी आशा करेंगे और अब अपनी अच्छी इच्छाएँ पूरी करनेके लिये मेरी प्यारी भी मेरा भरोसा रखेगी और अपने मुनकुराते मुखड़ेसे मेरे मुँहकी ओर देखेगी। इन सबको मन्तुष्ट करना मेरा कर्त्तव्य है। इसलिये हे प्रभु ! यह सब कर्त्तव्य पूरा करनेके लिये अब तू मुझे बल दे। बल दे।

हे भगवन्दाता ! ऐसा करना कि इस व्याहसे मेरी जीव मेरी प्यारीकी आत्मा एक हो। हे प्रेमस्वरूप ! ऐसा करना कि त्रिन्दगीकी आगिरी ससि तक हम दोनोंमें प्रेम रहे। हे

आनन्दस्वरूप !' ऐसा करना कि मैं अपनी प्यारीके जीवनसे सदा नया आनन्द पाया करूँ ।' हे रसस्वरूप ! मेरी रसीलीके जीवनमें ऊँचे दर्जेका नया नया रस भरना और उसकी मार्फत यह रस मुझमें ढालनेकी कृपा करना । हे शान्तिदाता पिता ! ऐसा करना कि अपनी प्यारीके चरित्रसे मुझे शान्ति मिले और मुझसे उसको शान्ति मिले । ओर हे प्रभु ! ऐसी कृपा करना कि इस व्याहके यज्ञ द्वारा तेरी सेवा करके हम अपना व्याह सफल कर सकें तथा इस व्याहके यज्ञसे हम दोनोंकी आत्मा उन्नति पाकर कृतार्थ हो और अन्तको मुझे पा सके ।

अपने व्याहके समय वरको इस प्रकारकी या इससे मिलती जुलती अपने पसन्द योग्य दूसरे ढङ्गकी प्रार्थना करनी चाहिये । व्याही जानेवाली कन्याको भी हृदयकी उमंगसे शुद्ध अन्तःकरणसे एकान्तमें प्रार्थना करनी चाहिये कि हे प्रभु ! हे दीनदयालु ! हे धीरज धरनेवाले ! हे मन-कामना परिपूर्ण करनेवाले ! हे शान्तिदाता पिता ! आज मेरा व्याह होता है । अहा व्याह है ! व्याह माने जुड़ जाना, व्याह माने दोसे एक हो जाना, व्याह माने नया जीवन पाना, व्याह माने देवताई सहायता पाना, व्याह माने उन्नतिके रास्तेमें आत्माके उड़नेके नये पंख और व्याह माने यज्ञ । धन्य प्रभु ! धन्य । आज ऐसा मांगलिक मेरा व्याह होता है । यह तेरा उपकार है, क्योंकि तेरी कृपासे मुझे मन योग्य वर मिला है । हे प्रभु ! मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अपने इस प्यारेको प्रसन्न कर सकूँ । क्योंकि तेरी मदद बिना मैं एक कच्ची उमरकी और बिना अनुभवकी छोकरी एकदम अनजान घरमें और अपरिचित कुटुम्बमें कैसे सफलता पा सकती हूँ ?' हे नाथ ! हे नाथ ! हे नाथ ! हे नाथ ! मुझे अब तेरी मददकी बहुत



गयीके समान है और वह तो बिना ऊँचे उद्देशके तथा बिना प्रेमके पुतले पुतलीके व्याह समान है और वह सिर्फ व्याह नामको शरमानेवाला व्याह है । और बेजोड़का व्याह, बहन देकर बीबी लानेका व्याह, बेटी बेचने या बेटी बेचनेका व्याह, कुलीनताके अभिमानका व्याह, कई स्त्रियोंके साथ व्याह और मा-बापके विनोदका व्याह तो व्याह ही नहीं है, वह तो पशु-वृत्ति है । बूढ़ोंका व्याह अर्थात् मुर्दोंके सिर और बाँधनेका व्याह, बालकोंका व्याह अर्थात् गुड़ियोंका व्याह, हर रोज लड़नेवाली अनेक स्त्रियोंका व्याह और अपने स्वार्थके लिये अज्ञान मा-बाप चाहे जैसे ईंट पत्थर जोड़ दें वह व्याह क्या व्याह कहलाने योग्य है ? यह तो सरासर नीचता है । इसलिये माइयो और बहनो ! ऐसी नीचतामें न पड़े रहनेका ब्याल रखना और अगर संयोगवश आप इसमें फँस गये हों तो निबहा ले जाना परन्तु अपने प्यारे बच्चोंका ऐसा बुरा हाल मत करना और उनको ऐसे अधर्मके गढ़में मत डालना; बल्कि व्याहके यशकी महिमा उनको समझाना और ऊँचे उद्देशसे प्रेमका व्याह करनेमें उन्हें मदद देकर उनकी जिन्दगी सुधारना । अगर ऐसा कीजियेगा तो उनके आशीर्वाद से प्रभु आपका कल्याण करेंगे ।

## परदेश जाते समयकी प्रार्थना ।

हे सर्वशक्तिमान-पवित्र पिता परमात्मा ! हे अनन्त ब्रह्माण्डके नाथ ! हे जगतके मालिक ! हे सर्वव्यापक ! हे सब कुछ जाननेवाले ! हे सब पर दया करनेवाले ! और हे निकटसे निकट रहनेवाले ! अन्तर्यामी पिता ! मैं अपनी जीविकाके लिये आज परदेश जाना चाहता हूँ; अपने कुटुम्बकी मदद

करनेके लिये आज परदेश जाना चाहता हूँ; अपने दूसरे भाइयोंके निमित्त विदेशका रास्ता खोलनेको, विदेश जाना चाहता हूँ, परदेशकी नयी नयी शिल्पकला सीख कर अपने देशको लाभ पहुँचानेके लिये मैं परदेश जाना चाहता हूँ, नये नये अनुभवसे अपनी योग्यता बढ़ानेके लिये मैं परदेश जाना चाहता हूँ और तरह तरहका अद्भुत सृष्टि-सौन्दर्य तथा तेरी अलौकिक लीला देखकर उससे तेरी महिमा समझनेके लिये मैं परदेश जाना चाहता हूँ। इसलिये हे कृपालु ! इन शुभ उद्देशोंके पूरे होनेमें तू मेरा सहाय हो। सहाय हो। सहाय हो। क्योंकि परदेश जानेमें अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ हैं। जैसे, स्नेहियोंका वियोग होता है, टका लगता है, शरीरसे कष्ट सहना पड़ता है, अपरिचित आदमियोंमें रहना पड़ता है, भाषा समझनेकी कठिनाई पड़ती है, परदेशकी आवश्यकता भी तुरत अनुकूल नहीं आ जाती और विदेशके दुर्गुण अपनेमें आ जानेका हमारे हितमित्रोंको डर लगता है तथा आरम्भमें और अनेक प्रकारकी अड़चलें भोगनी पड़ती हैं। इसके सिवा इन सब अड़चलोंका सामना करके विदेशसे लाभ उठानेकी हिम्मत आजकल हमारे देशके बहुत कम आदमियोंको है जिससे विदेश जानेसे मना करनेवाले भी बहुत आदमी मिलते हैं। इन सब कठिनाइयोंसे तेरी कृपा बिना बहुत बचाव नहीं हो सकता। इसलिये हे प्रभु ! इन सब प्रकारकी अड़चलोंको सह लेनेका बल मुझको दे और मेरा शुभ मनोरथ पूर्ण करनेकी कृपा कर। कृपा कर। कृपा कर।

सूचना—इस प्रकार सफरकी कठिनाइयोंको और विदेश जानेका उद्देश पहले सोच कर पीछे देशाटन करनेका मन हो तो बड़ा लाभ होता है। परन्तु सिर्फ कठिनाइयोंको देखा-कर

और लाभके सामने न देखें तो परदेश नहीं जा सकते और अगर केवल लाभका विचार किया करें, कठिनाइयोंका ख्याल न करें तो भी अडचल आ पड़ने पर निराश होना पड़ता है। ऐसा न होने देने के लिये पहले दोनों पहलू देखना चाहिये और पीछे अपनी प्रकृति अपने हर्दगिर्दका संयोग तथा देश काल देखकर और अपना या दूसरोंका फायदा विचार करके जो देश अनुकूल जान पड़े उस देशमें जाना चाहिये। याद रखिये कि घरसे निकलते समय इस प्रकारकी अधवा अपने मन लायक एक बार प्रार्थना कर लेना ही बस नहीं है, बल्कि परदेशमें जदा बारंबार ईश्वरकी प्रार्थना करनी चाहिये और धर्मको अपने सामने रखकर तथा ईश्वरको अपने हृदयमें रखकर हर एक काम करना चाहिये, तभी सफलता होती है। नहीं तो बल्ले मामला बिगड़ जाता है। क्योंकि हमको अंकुशमें रखनेके लिये परदेशमें हमारा कोई बड़ा बूढ़ा उपस्थित नहीं रहता, और न अपनी जाति विरादरीके रीति रिवाज ही होते। वहां हमको हमारा कर्तव्य समझानेवाले हमारे धर्मके उपदेशक या हमारे धर्मके मन्दिर नहीं होते। वहां हमारे देशके से राज्यके कानून नहीं होते, और न वहां ऐसे जान पहचानके आदमी ही होते हैं कि जिनकी लाजसे हम बचें। वहां तो हमें सब प्रकारकी स्वाधीनता रहती है, शरीरमें जवानोंका जोश होना है, जेबमें पैसा होता है, कोई बड़ा काम मिल गया हो तो उसका मंद होता है, परदेशमें बुरे मित्र बिना दूढ़े भी मिल जाते हैं और वहां उस समय कोई कुछ पूछने जांचनेवाला नहीं होता। इससे उस समय हमारी स्थिति तूफानी समुद्रमें भागती फिरती हुई बिना लंगरकी नावकी सी होती है। याद रखना कि तूफानी समुद्रमें पेंडो हुई बे कणधारकी तथा बे लंगरकी

नांव या तो थोड़ी ही देरमें डूब जाती है या कहीं खराब जगह में फंस जाती है या बे ठिकाने बहक जाती है। वैसे ही परदेशमें रहते समय अगर हमारे अन्तःकरणमें धर्मका मजबूत लंगर न हो तथा जीवके पास ईश्वरका कर्णधार न हो और प्रार्थनारूपी अनुकूल पवन न हो तो हम भी अवश्य बहक जाते हैं। इसलिये परदेशमें धर्मकी तथा ईश्वरकी ख़ास ज़रूरत है। यह बात अवश्य ध्यानमें रखना और अधिक न घन पड़े तो सदा प्रार्थना अवश्य करना। अवश्य करना। अवश्य करना।

## पुत्र या पुत्रीका जन्म होनेके

### समयकी प्रार्थना ।

हे परम कृपालु पवित्र परमात्मा ! तेरी कृपासे आज हमारे परिवारमें एक पवित्र आत्माका जन्म हुआ है, यह बड़े ही आनन्दकी बात है। क्योंकि तूने हमारा विश्वास करके यह अनमोल थाती हमें सौंपी है। इसके सिवा जगतकी आबादी बढ़ानेकी तेरी इच्छा है, और इस शुभ काममें इस बालकके जन्मसे हम मददगार हो सकते हैं इसका हमें सन्तोष है। हे प्रभु ! इस निर्दोष बालकको देख देख कर हमको एक प्रकारका प्राकृतिक आनन्द होता है। इस बालकके शरीर तथा मनके खिलनेके साथ हमारा मानसिक बल खिलता जायगा; इस बालककी मन्द मन्द स्वाभाविक सुस-कान हमारे लिये प्रकृतिमेंसे हास्य कीच लावेगी। इस बालकको खेलाते हुए कभी कभी हम थोड़ी देरके लिये जगतका अस्तित्व भूल जायेंगे और सहज समाधिका आनन्द अनुभव कर सकेंगे। इस बालकके कारण, इसे सुखी रखनेके लिये

अब हम अधिक परिश्रम करेंगे जिससे पुरुषार्थके प्रतापसे कुछ अनसूचा नया लाभ हो जायगा। इस बालकके कारण अब हमारी नातेदागी बढ़ेगी, कर्त्तव्य बढ़ेगा तथा जिस्मेवारी बढ़ेगी और इन सबके लिये हमें अवश्य करके योग्यता प्राप्त करनी होगी जिससे धीरे धीरे हम तेरे रास्तेमें आते जायेंगे और इस पवित्र आत्माके पधारनेसे हममें भी पवित्रता आती जायगी। इतना ही नहीं, हे प्रभु ! इस निर्दोष सुन्दर बालकको देख देख कर हम वारंवार आपसे आप तेरा कृतज्ञ हुआ करेंगे। यह क्या थोड़ा लाभ है ? इस तरह इस नन्हें बालकके पधारनेसे हमारी आत्माकी उन्नति होने लगेगी; इससे बढ़कर आनन्द और क्या है ? इसलिये हे प्रभु ! अब तो हमारी यही प्रार्थना है कि हम पति-पत्नीको अधिक प्रेमसे जोड़ रखनेवाली इस कड़ीको दीर्घायु करना। तेरी महिमा प्रगट करनेवाले इस फूलको विकसित करनेकी हमें शक्ति देना; इसके सुखके लिये तथा इस रास्ते तेरा स्नेह चमकानेके लिये अनेक प्रकारकी अड़चलें सह लेनेका हमें बल देना। तू अपनी इस अनमोल थातीका व्याज बढ़ानेकी अर्थात् इसे सद्गुणी बनानेकी हमें योग्यता देना और हे नाथ ! हमें ऐसी सद्गुति देना कि जिससे तेरी यह आत्मा हमारे यहां आकर हमारे कारण दुःखी न हो, हमारी ओरसे अपमान न सहे, हमारी भूलसे अधिकारमें न रहे और हमारे दोषसे संकीर्णतामें न रहे। क्योंकि हे पिता ! यह बालक हमारा नहीं है, तेरा है। हे नाथ ! यह तेरा ऐश्वर्य है, यह तेरी दया है, यह तेरी महिमा है, यह तेरे बगीचेका फूल है; इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ माली हैं। इसलिये हमें ऐसी सद्गुति देना कि जिससे तेरा यह फूल हमसे कुचल न जाय, तेरी

दयाका हमसे बुरा उपबोध न हो जाय, तेरा ऐश्वर्य हमारी भूलसे अंधकारमें न रह जाय और हम अपने तुच्छ स्वार्थके कारण तेरे महान् प्रकाशको बुझा न दें और हे नाथ ! ऐसी कृपा कर कि हम इस नये जन्मे बालकसे नया जीवन प्राप्त कर सकें तथा अपने जीवनसे इस बालकको नया जीवन दे सकें । ऐसी कृपा कर । ऐसी कृपा कर ।

सूचना—हमारी सन्तान हमारी निजकी, खानगी मिल-कियत नहीं है बल्कि वह प्रभुकी हमें सौंपी हुई धाती है और वह भी सिर्फ हमारे कामके लिये तथा मनमाने तौर पर बर्नने-के लिये प्रभुने नहीं सौंपी है वरंच जगतकी आवादी बढ़ानेके लिये और जगतकी सेवा करनेके लिये ही प्रभुने उसे यहाँ भेजा है । इसलिये हम अपनी सन्तानोंके मालिक नहीं हैं बल्कि वे जब तक छोटी उमरमें हैं और जब तक हमारे आसरे पड़ी हैं तब तक हम प्रभुके नियुक्त किये हुए उनके ट्रस्टी हैं; हम उनके मास्टर हैं और हम उनके रखवार ( गार्ड ) हैं । अगर ऐसी उत्तम समझ हमें हो जाय तो फिर हम अपने बालकों पर मनमाना हुकम न चलावें; फिर तो हम अपना उल्लंघन करनेके लिये उनको मारें पीटें नहीं; पोता खेलानेकी साध पूरी करनेके लिये जैसा तैसा व्याह करके उनको खराबीके गढ़में न डालें; उनको शिक्षा देनेमें लापरवाही न रखें और फिर तो आज कल हम उनके साथ जैसी बेइज्जतीकी काररवाई करते हैं वैसी काररवाई न करें । इसके लिये अगर हमें यह विश्वास हो जाय कि वे हमारी निजकी आव-दाह नहीं हैं बल्कि भगवानकी धाती हैं, वे हमें अपना मौकसी बनानेके लिये नहीं है बल्कि प्रभुकी कृपाके फल हैं, वे बालक अपने छोटे छोटे स्वार्थके लिये ही हमें नहीं सौंपे गये हैं बल्कि

जगतकी सेवा करनेके लिये ही हमें सौंपे गये हैं और हम उनके मालिक नहीं हैं बल्कि हम तो उनके केवल रखवा-  
रूस्ती हैं—अगर हमारी समझमें ऐसा आ जाय तो फिर अगर  
दैवयोगसे वे जहांसे आये हैं वहां चले जायें तो हमें बहुत  
अफसोस न हो; फिर हमें रोना धोना न पड़े और फिर  
जिन्दगी न बिगड़े। सो हमारे लड़के हमारी मौकसी जायदाद  
नहीं हैं बल्कि वे प्रभुके बालक हैं और जब तक छोटे हैं तब  
तक हम उनके सिर्फ वाली हैं। इसलिये हमें जो धाती प्रभुकी  
ओरसे सौंपी गयी है उसका व्याज बढ़ाकर उसकी सेवामें  
लौटा देना अर्थात् उनके सद्गुणोंको विकसित कर उन्हें  
जगतकी सेवामें लगाना और ईश्वरकी सृष्टि आगे बढ़ानेमें  
उन्हें मददगार बनने देना ही हमारा फर्ज है, यही हमारा  
कर्त्तव्य है और यही हमारा धर्म है। कुछ अपनी ओछी  
वासनाओंके अनुसार और अपने विकारोंके जोशके अनुसार  
उनकी अच्छी वृत्तियोंको कुचल डालना हमारा धर्म नहीं है,  
उनको खास अपना ही मान लेना और उनके ऊपरसे प्रभुका  
हक उड़ा देना हमारा धर्म नहीं है और अनेक प्रकारके  
बहममें, अनेक प्रकारकी दहंशतमें, अनेक प्रकारके व्यसनोंमें,  
अनेक प्रकारकी गुलामीमें, अनेक प्रकारकी पोतमें या अनेक  
प्रकारके आडम्बरमें ही रख छोड़ना तथा उन पर मनमानी  
अनुचित हुक्मत चलाना हमारा धर्म नहीं है, बल्कि उनको  
प्रभुके बालक समझना और यह समझना तथा इसके अनु-  
सार बर्ताव करना हमारा सच्चा धर्म है कि हम तो उनके  
सिर्फ गार्ड (रखवार) हैं, उनके रूस्ती हैं, उनको दुनिया-  
दारीकी चतुराई सिखानेवाले गुरु हैं और हम तो सिर्फ प्रभुके  
बगोचेके माली हैं।

दूसरे इससे बह भी समझना है : कि ब्राह्मणोंके लिये ब्रह्म-कर्म सिखानेवाली पाठशालाएं खुली होती हैं; क्षत्रियोंके लिये युद्ध-सिखानेवाले अखाड़े अलग ही होते हैं और वैश्योंके लिये अलग ही व्यापार-विद्यालय होते हैं । राजकुमारोंके लिये अलग ही कालेज होते हैं और उनके मास्टर्ससे पहले ही खास तौर पर कह दिया जाता है कि ये राजाके लड़के हैं; ये मामूली आदमी नहीं हैं इस लिये इनको विशेष रीतिसे शिक्षा देना; ऐसा करना कि ये बहादुर हों, ऐसा करना कि ये अपना अधिकार, अपना बल, अपना बड़प्पन और अपने ईर्ष्याका समझें और यह समझ कर कि भविष्यमें ये सब पर हुकूमत चलानेवाले राजा होंगे, इनकी योग्यता-नुसार उन्हें शिक्षा देना । ऐसे आदेशके साथ राजाके लड़के मास्टर्सको सौंपे जाते हैं । अब विचार कीजिये कि जब इस जगतके छोटे से राजाओंके कुमारोंकी शिक्षाके लिये भी इतनी सावधानी और सम्हाल रखी जाती है तब जो राजाओंका राजा है और अनन्त ब्रह्माण्डका नाथ है उसके बालकोंको शिक्षा देनेके लिये कितनी बड़ी सावधानी और सम्हाल रखनी चाहिये ? और उनके ट्रस्टी तथा उनके गार्ड होनेके लिये कितनी अधिक योग्यता रखनी चाहिये ? जब इस जगतके घन जैसी साधारण वस्तुकी याती सम्हालनेके लिये भी बहुत कुछ सावधानी रखनी पड़ती है तब पवित्र आत्माकी याती सम्हालनेके लिये कितनी सावधानी रखनी चाहिये ? यह विचारना चाहिये । अगर यह विचारें तो इस बातका क्याल आये बिना न रहे कि अपने बालकोंको सुधारनेके लिये हम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है । "हमारे लड़के सिर्फ हमारे नहीं हैं बल्कि वे प्रभुके बालक हैं" यह समझनेसे इन

सब बातोंका असली अर्थ समझने आ सकता है । इसलिये अगर सत्यधर्म पालना हो तो ऐसा उत्तम ज्ञान प्राप्त करना सीखिये और ऐसी ऊँचे दर्जेकी प्रार्थना करना सीखिये । फिर तो प्रभु आपके ही हैं और आप प्रभुके ही हैं ।

## पितरोंके आद्धके दिन करनेकी प्रार्थना ।

हे सर्वशक्तिमान महान ईश्वर ! आज मेरे बहाँ (अपने पिता, माता या दादा का—जिसकी वर्षी या छमसिया हो उसका नाम लेना) आद्ध है इससे तेरा गुण गाना है और यथाशक्ति अपने सगे सम्बन्धियों, विद्वानों, विद्यार्थियों, अतिथि साधुओं, अनाथ बालकों तथा गरीबोंका सत्कार करना है । इसलिये हे प्रभु ! तू इसमें मेरा सहाय हो और ऐसे प्यारोंके स्मरणके पवित्र दिनोंको ऐसे अच्छे काम करनेकी मुझे सहुद्री दे । क्योंकि मेरे स्वर्गवासी प्यारे पूर्वजोंका उपकार मुझ पर ऐसा वैसा नहीं है । अहा ! उनकी क्या बात है ! धन्य है उनके शुद्ध प्रेमको । उनके सद्गुणोंके हम हकदार हैं, उनके आशीर्वादसे हम सुखी हैं, उनकी कमाई हम भोगते हैं, उन्होंने हमारे सुखके लिये हजारों प्रकारके भोग उठाये हैं, उन्होंने हमारे सुखके लिये बड़े बड़े स्वार्थत्याग किये हैं और वे अब भी, पितृलोकसे भी हमारा कल्याण मनाया करते हैं । अहा ! उनके स्नेहका क्या कहना है ! ऐसे अलौकिक स्नेहके कारण—ऐसे स्वर्गीय स्नेहके कारण—ऐसे स्वाभाविक शुद्ध स्नेहके कारण और तुझे प्रिय लगनेवाले आत्मिक स्नेहके कारण उनकी यादगारके पवित्र दिनोंको हम जो कुछ करें वह उनके स्नेहके लोभे थोड़ा ही है और जिस देशमें उनकी मिट्टी पड़ी हो उस देशकी जमीनको हम चूमें,

उस देशकी धूलको हम सिर, आँकों पर, लगावें और उस देशकी भलाईके लिये हम अपना प्राण दें, तो भी थोड़ा ही है। अहा! यह पवित्र आशुका दिन है, प्यारे पूर्वजोंकी मीठी यादगारका दिन है। जिन्होंने हमारे लिये अपना सुख त्याग दिया है उन बड़ोंके इस दुनियासे स्वर्गमें विदा होनेका दिन है। और शास्त्रके अनुसार हमारी भली इच्छाओंके उनके पास पहुँचनेका दिन है। धन्य प्रभु! धन्य! ऐसा दिन बड़े भाग्यसे मिलता है। क्योंकि यह दिन हमारे जीवनमें तयी बिजली भरनेके लिये है, यह दिन महान ऋषियोंके पवित्र आचरणोंका अनुकरण करनेके लिये है; यह दिन पूर्वजोंके गुण गानेके लिये है; यह दिन पितरोंकी पवित्र यादगारके निमित्त अच्छे काम करनेके लिये है, यह दिन कर्त्तव्य पालनेका बल प्राप्त करनेके लिये है, यह दिन यह विचारनेके लिये है कि जैसे ये सब मर गये वैसे ही हम भी मर जायेंगे इसलिये कुछ भले काम कर लेना चाहिये और यह दिन पितृलोकमें अपने पितरोंको सुखी रखनेकी प्रभुसे प्रार्थना करनेके लिये है। कुछ पिण्ड बनाकर उतनेमें ही सब सतम, कर देनेके लिये यह पवित्र दिन नहीं है, बल्कि वर्ष भरमें सिर्फ एक दिन आनेवाला यह अनमोल समय बड़ा ही उपयोगी है। इसलिये हे धर्मको स्थापनेवाले! दुष्टोंका संहार करनेवाले! अनाथोंकी रक्षा करनेवाले! सबका हक चुकानेवाले! सब जीवोंकी स्वतन्त्रता चाहनेवाले! गरीबोंको ऊपर उठानेवाले! गिरनेवालेको सहारा देनेवाले! और सबका कल्याण चाहनेवाले हे परम कृपालु पिता! तू मुझे मेरे पूर्वजोंका अलौकिक ज्ञान दे, मेरे पूर्वजोंकी स्वतन्त्रता मुझे दे; मेरे पूर्वजोंकी वीरता मुझे दे; मेरे पूर्वजोंका आध्यात्मिक ज्ञान मुझे दे; मेरे

पूर्वजोंकी पवित्रता मुझे दे; मेरे पूर्वजोंका स्वदेश-प्रेम मुझे दे; मेरे पूर्वजोंकी प्रेमलक्षणा भक्ति मुझे दे; मेरे पूर्वजोंकी निष्पृहता मुझे दे; मेरे पूर्वजोंकी अच्छी वृत्तियाँ मुझे दे; मेरे पूर्वजोंका अभेदभाव मुझे दे; मेरे पूर्वजोंका शारीरिक बल मुझे दे; मेरे पूर्वजोंकी ऊँची अभिलाषा मुझे दे; मेरे पूर्वजोंका कुटुम्ब-स्नेह मुझे दे और मेरे पूर्वजोंके तेरे प्रति अनन्य भाव मुझे दे। हे प्रभु! यह सब पानेके लिये मैं अपने पूर्वजोंको उनकी विदाईके दिन भ्रातृके साथ याद करता हूँ और प्रेमपूर्वक उनकी आत्मा की शान्ति करता हूँ। इसलिये हे कल्याणकारी! हे मङ्गल स्वरूप! हे सबको ऊँचे चढ़ानेवाले! हे थोड़ेसे भी बहुत कर देनेवाले! हे जीवोंकी ऊँची अभिलाषा पूरी करनेवाले! हे मेरे दुःखोंको शान्ति देनेवाले! हे सर्वशक्तिमान पवित्र पिता! तू मेरे पितरोंको शान्ति दे और उनके सद्गुणों तथा उनकी भली इच्छाओंके अनुसार चलनेकी शक्ति मुझे दे। हे कृपालु! ऐसी कृपा कर। कृपा कर। कृपा कर।

सूचना— इस प्रकारके विचारोंसे, इस प्रकारकी प्रार्थनाओंसे और इस प्रकारके आचरणोंसे अपने पूर्वजोंकी शक्ति अपनेमें भरना और उनकी आत्माकी शान्ति चाहना भ्रातृका मुख्य उद्देश है और ऐसा करनेका नाम ही भ्रातृ है तथा यह हमारा कर्त्तव्य है। इसलिये अपने पूर्वजोंके माननीय स्मारकके पवित्र दिनको अपनी आत्माके कल्याणके, अपने कुटुम्बके कल्याणके, अपनी जातिके कल्याणके, अपने भाइयोंके कल्याणके तथा अपने देशके कल्याणके कुछ न कुछ अच्छे काम करना चाहिये और अपनेसे होने योग्य अपने पूर्वजोंका कोई महान गुण ग्रहण करनेकी इस दिन प्रतिज्ञा करनी चाहिये। अगर इस तरहकी कुछ भी बात हो तभी भ्रातृकी सार्थकता है;

नहीं तो फिर नियम देने से ही कुछ नहीं होने का । इसलिये  
 ऐसा काम कीजिये कि निरन्तर कुछ उत्तमता आवे । ऐसा  
 काम कीजिये कि निरन्तर कुछ उत्तमता आवे ।

अपने लक्ष्यकी वर्षागति के दिन करनेकी प्रार्थना ।

हे कृपायु ! हे दयायु ! हे प्रेमलक्ष्मण ! हे अलखण्ड आनन्द-  
 कण ! हे शान्तिदाता ! हे मांगलाकारी ! हे झोटे से बुरा प्रजापति-  
 बाल ! हे अदृश्य से अन्धकारोत्पन्न ! हे ही कृपा से आज मेरे  
 मनोबाले पवित्र दिवस महान् है। मेरी कृपा से आज मेरे  
 छोटे पुत्रकी वर्षागति है । आज उसका दसवाँ वर्ष लगता है ।  
 हे पिता ! ऐसा करना कि यह वर्ष उमर और हमकी सुख-  
 वाणी हो । ऐसा करना कि उससे अन्धो विद्याका बीज लगे ।  
 ऐसा करना कि उससे मेरे दिले हुए पवित्र धर्म के सूत्र नरव  
 जने । ऐसा करना कि यह लक्ष्मी हमारे कुलमें नाम देता  
 करे । ऐसा कर देवी कृपा करना कि सुवर्णका कुल देव कर  
 देवता भी दुखी । देवी कृपा करना कि इससे मेरे लक्ष्मण यु  
 आवे । ऐसे देवी सृष्टि देना कि यह मेरे आर्पण का माँ तथा  
 अपनी रक्षाओंकी पूर्ण करे । ऐसे देवी यदि देना कि यह हमारे  
 देवीके कल्याणके लिये अपना स्वर्ण रत्न लके । अगलका  
 सौन्दर्य बढ़ावे । देवकी विभिन्न देवी देवकी कृपा करना ।  
 हे अपने निजम पावनके लिये ऐसे बल देना और हे नाथ !  
 यह सब होनेके लिये इस आनन्दकी प्रार्थना पति विद्या देनेकी  
 मुझे सृष्टि देना ।

हे नाथ ! हे नाथ ! हे नाथ ! हे नाथ ! हे नाथ ! हे नाथ !  
 मेरा और सबका आनन्दी-विना तु ही ही मेरी बुनियाद पड़ीके  
 निजमे अन्धकार दूरका सभी भक्तों विविध भावना । पिता

हूँ; इससे मुझे अपने तुच्छ स्वार्थकी छोटी-छोटी बातें इसमें ठूसनेका कुछ भी हक नहीं है। अपनी मरजीके अनुसार इसको चलानेके लिये इस पर जोर जुलम करनेका मुझे कुछ भी हक नहीं है; इसको अज्ञान रखकर तरह तरहकी-गुलामीमें बाँध रखनेका मुझे कुछ भी हक नहीं है; अपनी मरजीके मुताबिक अपना मन खुश करनेके लिये बिना-कुछ विशेष विचार किये जैसे तैसे व्याह कराके जीवन भर बन्धनमें इसको बाँध देनेका मुझे कुछ भी हक नहीं है और दरअसल यह तेरा पुत्र है इसलिये तेरे जिन महान गुणोंका अंश इसमें है उन महान गुणोंको अपने स्वार्थके लिये दबा देनेका मुझे कुछ भी हक नहीं है। क्योंकि मैं भली भाँति समझता हूँ कि यह पवित्र आत्मा मेरा नहीं तेरा पुत्र है और तूने मेरे ऊपर कृपा करके यह अनमोल धन मुझे सौंपा है। तूने इस इच्छासे और इस आशासे ही मुझे पवित्र आत्मा जैसी अनमोल याती सौंपी है कि इसका सदुपयोग करके मैं भवसागर तर सकूँ; इस जिन्दगीमें स्वर्ग पा सकूँ और अन्तको तुझे पा सकूँ। इसलिये हे प्रभु ! मैं अपना ऐसा विश्वास करनेके लिये तुझे हजार हजार बार धन्यवाद देता हूँ। इस यातीका व्याज बढ़ाकर उचित समय पर इसको लौटा देना मेरा कर्त्तव्य है अर्थात् इस बालकमें सद्गुणोंका चमकाकर तेरे चरणोंकी शरणमें इसे डालना मेरा कर्त्तव्य है और यह कर्त्तव्य जितनी उत्तमतासे हम पूरा कर सकें उतना ही अधिक तू हम पर प्रसन्न रहता है। इसलिये हे प्रभु ! इस निर्दोष बालकमें तेरे सद्गुण चमकानेकी और इस रास्ते उसकी तथा अपनी जिन्दगीमें अमृत भरनेकी, सृष्टिका सौन्दर्य बढ़ानेकी, तेरे मार्गमें चलनेकी, संसारमें स्वर्ग अनुभव करनेकी और अन्तको तू अपनेपाने-

की मुझे, और इस बालकको शक्ति दे, शक्ति दे। क्योंकि मैं  
 प्रभु। लोकाचारके अनुसार मेरी समझमें यह मेरी बालक है  
 परन्तु अतः ध्यानसे देखना है वो मुझे ऐसा मालूम होता है  
 कि यह सिर्फ मल भुञ्जका या केवल हाड चामका बालक नहीं  
 है बौना कि इस समय बाहरसे ऊपर लिगाइसे, मालूम होता  
 है बालिक यह बालक वो आकाशका तारा है। इसमें छापी  
 गयी दुनिया है, और यह अनेक जगतको बहुत समय तक  
 अपना प्रकाश दे सकता है। यह बालक वो स्वर्णका देवता है  
 और, इस संसारमें स्वर्ण जालके लिये यह यहाँ आया है। यह  
 बालक ऐसी समर आराम है जिसका किसी तरह कभी नाश  
 नहीं हो सकता और यह सृष्टिके मयसे, जगत्को छुड़ानेके  
 लिये यहाँ आया है। यह बालक पवित्रताका अवतार है और  
 जगतमें पवित्रता कीजानेके लिये आया है। यह बालक आनन्द-  
 रूप है और जगतके सब जीवोंको आनन्द देनेके लिये ही यहाँ  
 आया है। यह बालक प्रेमका अवतार है और जगतको प्रेम  
 सिखानेके लिये यहाँ आया है। यह बालक, बालक नहीं है  
 बालिक ईश्वरी मायाका एक बड़ा चमत्कार है। देवता ही नहीं,  
 मुझे वो ऐसा जान पड़ता है कि यह बालक, बौना कि इस  
 समय मालूम होता है, अमान-बालक नहीं है बालिक बालकके  
 रूपमें स्वयं ईश्वर ही है। हे प्रभु! या यह बात सच है?  
 या न, या ही इस लीलाके, यहाँ बालक रूपमें आता है?  
 या न, स्वयं बालकके रूपमें हमारा प्राणसे भी प्यारा सब  
 है? या न, या ही हमको वरदानके लिये बालक-रूपमें हमारे  
 घर आता है? और जो किसीके बचालमें भी नहीं आ सकता,  
 जिसका पार नहीं मिलता है, जो निरञ्जन है, जो निराकार है,  
 जिसका शक्ति अन्त नहीं है, जिसका शिव शक्तिही नहीं

पता नहीं लगता और वेद भी जिसको नेति नेति कहते हैं वह अभ्यक्त रहनेवाला—तू क्या आप ही व्यक्ति रूपमें—बालक रूपमें—वहाँ आया है ? धन्य प्रभु ! धन्य !! तेरी प्रभुताको धन्य है, धन्य है, धन्य है । परन्तु हे प्रभु ! यह ज्ञान मेरे हृदयमें नहीं ठहरता और तेरा यह स्वरूप मेरी समझमें नहीं आता और समझनेकी कोशिश करता हूँ तो भी नहीं जँचता । इससे यह बात ठीक ठीक समझमें नहीं आती कि तू बालक रूपमें आप है । परन्तु यह तो हम अवश्य मानते हैं कि जगतके सब जीव तेरे पुत्र हैं और अश्व हैं । तिस पर भी अफसोस है कि जिस प्रेमभावसे उनके साथ बर्ताव करना चाहिये उस प्रेमभावसे हम उनके साथ बर्ताव नहीं करते क्योंकि हमारा यह मानना भी ऊपर ही ऊपर का है । इसलिये हे प्रभु ! हम पर ऐसी कृपा कर कि अपने बालकों तथा जगतके सब जीवोंको तेरा अंश और तेरा पुत्र समझकर हम उनके साथ इसीके अनुसार बर्ताव करें और उनमें भी तेरे गुण तथा तेरा स्वरूप हमको अच्छी तरह दिखाई दे । ऐसी कृपा कर । कृपा कर ।

सूचना—जब हम अपने बालकोंकी महिमा इस प्रकार समझेंगे और जब मनुष्य इस प्रकार मनुष्योंका मूल्य समझेंगे तभी हम लोग अधिक उदारतासे, अधिक जी खोल कर, अधिक क्षमासे और अधिक स्वतन्त्रतासे बर्ताव कर सकेंगे । और जब इस प्रकार स्वाभाविकताको सामने रखकर, प्रेमके भक्त होकर, बुद्धिको मददमें रखकर, जीवनके उत्तम उद्देश्य समझ कर और आत्माके असली स्वरूपके रास्ते खुले रखकर आगे बढ़ेंगे तभी इस संसारमें स्वर्ग आ सकेगा, तभी हमें हृदयका सन्तोष मिल सकेगा, तभी जगतका अधिकसे अधिक कल्याण हो सकेगा और तभी बीचमें कुछ भेद न रह



पेसा करता कि वे सुखी हों। इसमें हमारा तथा हमारे देश का कल्याण है और इसीसे ईश्वर प्रसन्न होता है। इसलिये इस विषयमें खास ध्यान रखना । खास ध्यान रखना ।

## बीमारीके समयकी प्रार्थना ।

हे प्रभु ! हे अभिमानियोंका अभिमान उतारनेवाले ! हे पापियोंको पुण्यके रास्तेमें लानेवाले ! हे अपने नियम तोड़नेवालेको सजा देनेवाले ! हे सूलीका संकट सुईसे पटानेवाले ! और सजामें भी कल्याण करनेवाले हे दयालु पिता ! तेरा कोई नियम तोड़नेसे मैं बीमार पड़ा हूँ, शरीरके सुखदायक नियम न पालनेसे मैं बीमार पड़ा हूँ, अपनी इन्द्रियोंको वशमें न रखनेसे मैं बीमार पड़ा हूँ, बिना कारण अपनी खुशीसे भूठी नजाकतका गुलाम बननेसे मैं बीमार पड़ा हूँ, कितने विषयोंमें व्यर्थ हाय हाय करने, बिना कारण घबराने, अनमोल ज़िन्दगी विगाड़ने, जान बूझ कर पोल चलाने, मिताहारपन न रखने और प्रकृतिके नियम समझ कर न पालनेसे मैं बीमार पड़ा हूँ, क्योंकि तुझसे विमुख रहनेके कारण ही मुझमें ऐसे ऐसे दोष हैं और इन दोषोंके कारण ही मैं बीमार पड़ा हूँ । इसलिये हे प्रभु ! अब मुझे मालूम होता है कि यह रोग मेरी कड़ी सजा करनेवाला गुरु है; इससे मैंने यह सीखा है कि तेरे नियम न पालने और तेरे मार्गमें न चलनेसे ऐसा बुरा हाल होता है । हे प्रभु ! अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जहाँ तक बन पड़ेगा, तेरे नियम पालूँगा; जहाँ तक बनेगा मिताहारी हूँगा; यथाशक्ति इन्द्रियोंको वशमें रखूँगा और जहाँ तक बनेगा तेरी भक्ति करूँगा ।

रखलिये है धर्म । है पिता । मुझे रख दुःखदायक रोगसे  
 बचा । मुझे रोगकपी कठोर शिवाग्रुहक पंजेसे छुड़ा, और  
 रख मौलका धरंद जालेवाले यमदूतके फाँदेसे छुड़ा, छुड़ा,  
 छुड़ा । इसकी सजाका असर मुझ पर भरपूर हो गया और  
 रख सजाके कारवाँकी में समझ गया । अगर यह रोग न  
 आया होता तो मैं अब और न सकता । रखलिये ओ ईश्वर !  
 यह, आच्छा दी हुआ है, परन्तु अब मुझको रखसे छुड़ा,  
 शक्ति भव में डेर लिया पावने और तेरी शक्ति करनेका  
 मुझ भवःकरणसे धारा करता है । है परम ऊँचा पिता ।  
 अपने मादरोंकी सेवा करनेके लिये, अपने ईश्वरों मनाई  
 करनेके लिये, अपना जीवन सार्थक करनेके लिये और न अपनी  
 शक्ति करनेके लिये मुझे रख बीमारीसे बचा, बचा, बचा ।  
 पूजनी—अगर इस प्रकार प्रभुके नियम पावने और  
 धर्मक मार्गमें चलनेकी प्रतिज्ञा शुद्ध भवःकरणसे कीजियेगा  
 तो ईश्वर-ऊँचासे जकर बीमारीसे छुट जायेगा । पर्याप्त,  
 इसी बीमारीसे हमारी कल्पनासे और हमारे विश्वाससे भी  
 मायानका तथा धर्मका भव बहुत अधिक है । इसके बिना  
 दयालु ईश्वरसे अपने बालकोंकी रोगोंमें हैरान होने नहीं देखा  
 जाता । परन्तु हम अब किसी तरह नहीं समझते और जग-  
 वार भूल करते ही जाते हैं जब जब भूलोंसे हमें बचानेके लिये  
 और हमें सुधारनेके लिये ही बीमारी आती है । और दयालु  
 ईश्वरकी आज खूबी तो यह है, कि किसी रोगकी हमारे  
 शरीरमें रहना आता ही नहीं क्योंकि उसके आरम्भसे रहने  
 कायक हमारा शरीर नहीं है इससे शरीरकी शक्ति आप ही  
 रोगोंकी बाहर निकाल देनेके लिये शीघ्रसे एक मादर करती  
 है और प्रकृति भी, रोगके विरुद्ध है, रखलिये, किसी किसीका

रोग हमारे शरीरमें सहजमें आ ही नहीं सकता । परन्तु जब हम उसको बास चाह कर बुलाते हैं अर्थात् प्रकृतिके न सहने योग्य बड़ी बड़ी भूलें करते हैं तभी डरते डरते रोग लाचारीसे आता है और तिस पर भी जरा सा भी मौका पाने ही हर बड़ी भागनेको तय्यार रहता है । क्योंकि प्रकृति स्वयं इसको अन्दरसे धक्के मारा करती है । अगर हम प्रकृतिके नियम पालें, ईश्वरके मार्गमें चलें और धर्मका बल रखें तो किसी किसकी शुरुकी बीमारीका मिट जाना कुछ बड़ी बात नहीं है । इसलिये जिन्दगी सुधारनेकी प्रतिज्ञा कीजिये । तब अनेक प्रकारके रोग बहुत सहजमें तथा बहुत जल्द मिट जायेंगे ।

बीमारीके विषयमें हमने अब तक बहुतेरी भली बुरी बातें सुनी हैं, इससे यह सिद्धान्त तुरत नहीं जंच सकेगा परन्तु ध्वा रज कर जरा करके तो देखिये । अगर यह सोचते हों कि बहुत फायदा न होगा तो भी इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा ? तब क्यों डरते हैं ? जरा करके तो देखिये । तब थोड़े ही समयमें जान लीजियेगा कि प्रभुके नियम पालनेकी और प्रार्थनाकी खूबी कुछ और ही है; धर्मके बलकी खूबी कुछ और ही है और प्रभुको बीचमें रखकर जिन्दगी सुधारनेका ठहराव करनेकी खूबी कुछ और ही है । इन खूबियोंके पास बेचारा रोग टिक नहीं सकना और टिक नहीं सकेगा । इसलिये अगर बीमारीसे बचना हो तो इन खूबियोंसे लाभ उठाइये । इन खूबियोंसे लाभ उठाइये ।

रोग मिटनेके समयकी प्रार्थना ।

हे पिता ! हे पिता ! हे रोगसे बचानेवाले ! हे शत्रुसे बचानेवाले ! हे मुरझाये हुए लोहरा-बनानेवाले ! हे पुरानेमे-

नया करनेवाले । हे निरकेस पराङ्ग करनेवाले ! हे सब तरह की बलाओंसे बचनेवाले ! और हे शत्रुसे जीवनामें जो आने-वाले परमात्मा ! तेरी कृपासे मैं बीमारोंसे आराम हो गया हूँ; तेरी कृपासे मैं अलख अन्धारा हुआ हूँ, तेरी कृपासे ऐसा-बीमारीयों भी मुझे तेरी क्या और तेरी महिमा दीख पड़ी है; तेरी कृपासे अब मेरे जीवनमें नया फेर बदल होगा और तेरी कृपासे ही आज मैं इन सबका उपकार माननेमें समर्थ हुआ हूँ । क्योंकि मैं देखता हूँ कि इस क्रियाकी बीमारीसे बहुतरे आदिभियोंकी जिन्दगी अराज हो गयी है; इस क्रियाकी बीमा-रीसे कितने ही आदिभियोंकी अनेक प्रकारसे तबाही हुई है और इस क्रियाकी बीमारोंसे कितने ही आदिमी मेरी आँखोंके सामने मर गये हैं । परन्तु हे प्रभु ! हे प्रभु ! हे प्रभु ! इन सब आकालोंसे मैं जो सब गया वह केवल तेरी कृपासे । इसमें मेरी-बुद्धि कुछ काम नहीं कर सकती थी परन्तु तू ने विशेष क्या करके इस बीमारीके बहाने मेरे कितने ही विकारोंकी दूर लिया है और मुझे एहलेकी तरह बलका फूल सा और कुछ नया आदिमी बना दिया है । इसलिये हे प्रभु ! बीमारीके समय बाल बाल सुधारनेके लिये मैंने जो जो संकल्प किये थे, बीमारीके समय वान पुण्य करनेके लिये मैंने जो जो मण्डल मानी थीं, बीमारीके समय मेरे हृदयमें जो जो उत्तम भावनाएं आती थीं और बीमारीके समय मुझे कैसी तेरी अकरत आज पड़ी थी कैसी अकरत, कैसी भावना, कैसी मधुर और वैसे काम आते ऐसी, कृपा कर । ऐसी कृपा कर । क्योंकि तेरी कृपाका बल होनेसे ही, तेरे आसरेका बल होनेसे ही और तेरी महिमा समझमें आनेसे ही मुझमें आत्मिक बल आ

सकेगा और तभी मैं अपनी प्रतिज्ञाएं पाल सकूंगा । इसलिये हे भगवान ! बीमारीके समय अपनी जिन्दगी सुधारनेके लिये मैंने जो जो प्रतिज्ञाएं की हैं उनके पालनेका मुझे बल दे । बल दे ।

सूचना—बीमारीसे अच्छा होना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है । यों तो हम हजारों आदमियोंको अपनी नजरके सामने आराम होते देखते हैं, परन्तु आराम हो जाने पर बीमारीके समय की हुई अपनी जिन्दगी सुधारनेकी प्रतिज्ञाएं पालना, बीमारीके समय जैसे जगतका मिथ्यापन समझमें आता था वैसे ही आराम हो जाने पर भी समझा करना, बीमारीके समय जैसी उदारता आती है वैसी उदारता आराम होने पर भी बनाये रखना और बीमारीके समय जैसे प्रभुकी दयाकी, प्रभुकी भक्तिकी, प्रभुके मार्गमें चलनेकी और प्रभुके कोपसे बचनेकी जरूरत समझमें आती है, वैसी ही समझका आराम हो जाने पर भी हमेशा बना रहना खूबीकी बात है । अगर ऐसा हो तो रोग भी आशीर्वाद रूप है । परन्तु यह तो, उन्हींसे होता है जो महाभाग्यशाली हैं और दृढ़ मनके हैं । और लोग श्मशान वैराग्यकी तरह आराम हो जाने पर सब भूल जाते हैं और पहलेकी तरह बन जाते हैं । इसलिये भाइयो ! और बहनो ! ऐसे कमजोर न होकर महान ईश्वरके कृपापात्र होनेकी चेष्टा करना और बीमारीके समय प्रकृतिके घटाये हुए अपने विकारोंके फिरसे गुलाम मत बन जाना ।

किसी प्रिय परिजनके मर जानेके समयकी प्रार्थना ।

हे प्रभु ! हे रुद्र ! हे उग्र रूपवाले ! हे संहारकर्त्ता ! हे कालके भी काल ! और नाश करनेमें भी खूबी दिखानेवाले हे परम मंगलकारी महान पिता ! आज मेरी छोटी लड़की

तेरे चरणोंकी शरणमें गयी है । हे प्रभु ! तुझे, हमें, ओ यानी

सर्वांगी थी उसे आज तो लिया है इससे हम सबकी बहुत बुरा  
माजूम हो रहा है, क्योंकि हमने उस पर बड़ी बड़ी आशुप

बाँधी थी । वह हमारे स्नेहकी आगह थी, वह हमारे आनन्द-

की मूर्ति थी, वह हमारे गुरुकी समकालीनी थी, वह  
हमारे मनका बीबीना थी, वह हमारा ज्ञाना गुरुवाकर हम-

को हँसनेवाली बालिका थी और वह हमको प्रसन्न करने  
की हँसनेवाली बालिका थी । उसके बने जानेसे हमको बड़ा शोक

होना है और कलह आना है, इसके लिये न हमें क्षमा कर ।  
क्योंकि हे प्रभु ! शांतिकी आशासे हम जानते हैं कि किसीके

मरने पर रोगा नहीं चाहिये । किसीके मरने पर रोगा पाए  
है, मरने पर रोगा नालायकी है, मरने पर रोगा अज्ञानता है,

मरने पर रोगा हमारी आत्माकी अयोग्यता है और किसीके मरने  
पर रोगा मरे हुएकी आत्माकी मरत दुःख देनेके बराबर है ।

इसलिये मरने पर रोगा न चाहिये । यह हम जानते हैं तो भी  
हम स्वार्थके कारण कलह आना है, इस अपराधके लिये है

प्रभु ! क्षमा करना ।  
हे प्रभु ! कुछ दिन पहले जब हमारे कुछ पिताजी गुजर

गये तब भी मैं बहुत रीने लगा था । उस समय मेरे एक  
पड़ोसी भक्तने मुझे समझाया था कि माई ! आत्मा अमर है

और दूसरा नाश हुए बिना नहीं रहता । ओ आत्मा है वह तो  
मरता ही । इसके सिवा हम आत्मा होनेसे पहले कहाँ थे यह

कोई नहीं जानता और न पढ़ी कोई जानता है कि मरने पर  
हम कहाँ जायेंगे । किसी आत्मा और मरनेके बीच यह शरीर

विच्छादित होता है, इसलिये इसका भयभीत न करना चाहिये ।

हमारे अफसोस करनेसे प्रकृतिका नियम नहीं बदलनेका; हमारे अफसोस करनेसे शरीरका मूल गठन नहीं बदलनेका और हमारे अफसोस करनेसे कालको दया नहीं आनेकी; बल्कि अफसोस करनेसे उल्टे हमारी तथा मरे हुएकी जराबी ही होती है। क्योंकि हम जब तक रोते हैं तब तक मरे हुए जीवकी वासनाएँ हमारी ओर खिंचती हैं परन्तु अपनी वासनाएँ पूरी करनेके लिये उस समय उसके पास कोई उपाय नहीं रहता, इससे हमारे अफसोसके कारण प्रेतलोकमें उसको बहुत दुःख होता है। इसलिये अगर मरे हुए पर हमें स्नेह हो और उसे शान्ति देना हो तो हमें जरा भी अफसोस न करना चाहिये; बल्कि यह समझना चाहिये कि जब देह बूढ़ी होती है, अशक्त होती है तथा सोचा हुआ काम नहीं कर सकती और उसका जीव अनेक प्रकारका ज्ञान तथा अनुभव पाकर पका हो जाता है और अधिक अच्छा काम करने योग्य हो जाता है तब प्रभु कृपा करके उसकी पुरानी देह ले लेते हैं और उसके बदले उसकी योग्यताके अनुसार उसको और अच्छी देह देते हैं। जैसे, हम अपना अंगरखा पुराना होने, फट जाने या तंग हो जाने पर छोड़ देते हैं और उसके बदले अपने बदनमें होने योग्य नया, सुन्दर और टिकाऊ अंगरखा पहनते हैं; वैसे ही हमारे जीवको जब हमारी देह तंग पड़ जाती है अर्थात् उसमें रहकर वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता और धरता है तब उसके ऊपर दया करके ईश्वर उसको उस निरुपयोगी बनी हुई देहसे छुटकारा देते हैं और इसके बदले ऐसी नयी देह देते हैं कि जिससे वह उन्नति कर सके। इसलिये मृत्यु दुःख नहीं है बल्कि मृत्यु उन्नति है। मृत्यु भय नहीं है बल्कि मृत्यु आशा है। मृत्यु नाश नहीं है

बलिक मृत्यु स्थितिका फेर बहुत है। मृत्यु भवति नहीं है बलिक मृत्यु जीवकी वृद्धि है और मृत्यु प्रकृतिकी क्रूरता नहीं है बलिक मृत्यु ईश्वरकी दया है। अतएव हमें मृत्युका भय-सोस न करना चाहिये। हे नाथ ! हमारे देशमें हमारे लाखों भाई बहन इन सच्ची बातोंको नहीं जानतीं परन्तु तेरी कृपासे मैं इन बातोंको जानता हूँ तो भी इनको पाल नहीं सकता, इससे मुझे रुलाई आती है। इसके लिये मुझे क्षमा कर। क्षमा कर। और ऐसी परीक्षाके प्रसङ्गोंमें धीरज रखनेका मुझे बल दे।

हे नाथ ! मेरी बेटी मेरा रत्न थी, मेरी बेटी मेरा दीपक थी, मेरी बेटी मेरे घरकी शोभा थी, मेरी बेटी मेरा आधार थी, मेरी बेटी मेरा खेलौना थी, मेरी बेटी निर्दोषिताका नमूना थी, मेरी बेटी आनन्दका अवतार थी, मेरी बेटी प्रेमकी पुतली थी, मेरी बेटी रूपका भंडार थी और मेरी बेटी गुणकी खान थी। इससे उस हंसमुख लड़की पर मैंने बड़ी बड़ी आशाएं बांधी थीं। परन्तु दैव इच्छा बलवान है। प्रभु ! प्रभु !

हे नाथ ! अथ अन्तमें मेरी यही प्रार्थना है कि उसका नाम बनाये रखनेके शुभ काम करनेकी सद्बुद्धि मुझे दे और मेरी उस लाडलीकी आत्माको शान्ति देना ! शान्ति देना !

सूचना—बन्धुओं, याद रखना कि “जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः” जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा। इससे किसी दिन हमें भी मरना ही पड़ेगा और हमारे कुलमें भी ऐसा प्रसङ्ग आये बिना नहीं रहेगा। इसलिये पहलेसे ही मनमें ऊंचे दर्जेके संस्कार बिठाना चाहिये कि जिससे उस समय घबरा न जायं। अभीसे हमें समझ लेना चाहिये कि मृत्यु केवल दुःख नहीं है बलिक उसमें भी ईश्वरकी दया है। इसलिये मृत्यु हमें

पसन्द न हो तो भी उस समय सन्तोष करना सीखना चाहिये और खूब अच्छी तरह यह समझ लेना चाहिये कि अपने स्वार्थके कारण हमारे रोने बिलकनेसे मेरे दुष्का कल्याण नहीं होता । परन्तु उसकी आत्माको शान्ति देनेके लिये हम ईश्वरसे प्रार्थना करें और अपनी शक्तिके अनुसार उसके नाम पर कुछ दानपुण्य करें तभी उसकी आत्माको शान्ति होती है । इसके सिवा यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि जो आदमी अपना कर्त्तव्य ठीक ठीक नहीं पालते; जो आदमी ऊँचे उद्देशसे परमार्थमें जिन्दगी नहीं बिताते; जो आदमी देश काल और अपनी स्थितिकी खोज खबर नहीं रखते; जो आदमी अपनी आत्माको भीतरी ढारस देने योग्य अच्छे काम नहीं करते; जो आदमी जगतका मिथ्यापन न समझ कर अन्त तक मायाके मोहमें ही पड़े रहते हैं और जो आदमी प्रेमपूर्वक प्रभुकी भक्ति नहीं करते तथा जो आदमी बुरी रीतिसे अपनी जिन्दगी बिताते हैं वे ही आदमी मृत्युसे डरते हैं । इसलिये अगर मृत्युके शोकसे बचना हो तो हमें अच्छीसे अच्छी रीति पर जीवन बिताना सीखना चाहिये ।

‘जब कुछ नुकसान हो उस समयकी प्रार्थना’ ।

हे नाथ ! हे पापकी सजा देनेवाले ! हे सजामें भी भलाई करनेवाले ! और हे सुलीका संकट सुईसे पटानेवाले परम कृपालु परमात्मा ! कुछ मेरी भूलके कारण तथा कुछ प्रतिकूल-संयोगके कारण मेरी नौकरी आज छूट गयी है; इससे आज मुझे बड़ा अफसोस होता है; क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे कुटुम्बका गुजारा मेरी इस नौकरीकी तलबसे ही होता था । उसके बन्द हो जानेसे मुझे बहुत अफसोस होता है और यह फिकर होती है कि अब कैसे क्या करूँगा । इसलिये

है नाथ । देखे, कुलसभमें तू मुझे, मनका साम्राज्य बनावे  
 रजनीका, धीरज दे । मनमें देवी आगु-उपजा कि रखे भी  
 परिग्राममें कुछ अच्छा ही होगा । अगर रखे भी गहरा दुःख  
 आ पड़ता तो मैं क्या कर सकता ? सबसे बुराई ही  
 हुआकारा हुआ-रखलिये देवी सद्गुरुदेव । कि मैं तेरा उपकार  
 मान । हे नाथ । आज, तब नीकर रह कर मैंने अपने भाग्यको  
 छोटी नखलद्वयें बंध बाँधा था परन्तु अब इस गुलामीसे  
 मैंने, उसको छुड़ाया है । अब मैं दूसरेका नीकर था और  
 पराधीन था तब मुझे समय नहीं मिलता था, रखे आने  
 बड़ोका, बाहर निकलनेका, माय आनमानेका और, सुखी  
 होनेका मौका नहीं, मिलता था, परन्तु अब नीकरी छूटनेसे  
 यह सब मौका, मेरे हाथमें है रखे मैं, कुछ अधिक, पुण्यपूर्ण  
 करके जकर अधिक लाभ, बचाऊंगा, देवा, बरख रजनीकी  
 मुझमें प्रेरणा कर । और हे परम कृपात्रु, पिता । मेरे जैसे  
 अयोग्यकी अधिक परीक्षा मन लेना, मेरे जैसे अधीर समाप्त,  
 बालीकी अधिक समय तक न-भटकाना, मेरे जैसे गरीबकी  
 अधिक गरीबीसे बालीका परिश्रम मन, करना, मेरे जैसे  
 अपावित्राई भ्रष्टाई जीवकी अधिक, बरहुदस मन बाँधना  
 और, हे नाथ । मैं मुझसे दूर है रखे, तू मेरे पापोंका क्षमा  
 करके मुझसे दूर मन होना बहिक, तू अपनी प्रयत्नाका विचार  
 करके मेरे ऊपर, दया ही करना, दया ही करना, दया ही  
 करना । हे नाथ । मेरी-जी-भर छोटी, सी नीकरी गयी बखले  
 बुराई तू कुछ अधिक लाभ देनेकी कृपा कर । हे भय । मुझे  
 विचार है कि तू मुझे गुलाम, नहीं । हे भय । कृपा करके  
 अब इस बुराईसे जीवकी जबर सदागुल ले, अब सदागुल ले,

सूचना—हमें सदा यह बात अच्छी तरह याद रखना चाहिये कि हमारी जिन्दगीमें प्रसङ्गवश जैसे कितने ही छोटे बड़े फायदे होते हैं वैसे ही छोटे बड़े कितने ही तरहके नुकसान भी होंगे और दुःख भी आवेंगे; इसमें कुछ सन्देह नहीं है। क्योंकि यह संसार सुखदुःखसे भरा हुआ है और हमारी जिन्दगी भी उसीमें है, इससे हम उससे बच नहीं सकते। जैसे, किसी समय नौकरी छूट जाती है; किसी समय रोजगार-धन्धेमें घाटा लग जाता है; किसी समय कहीं-रुपया मारा जाता है; किसी समय परीक्षामें फेल होना पड़ता है; किसी समय कहीं अपमान होता है; किसी समय मनके वशमें न रहनेसे दुःख होता है; किसी समय रेलमें, अहाज या नावमें, रास्तेमें या घरमें कोई दुर्घटना हो जाती है; किसी समय कुटुम्बमें कोई बीमार पड़ जाता है; किसी समय जाति विरादरीसे, दुश्मनसे, राजासे, चोरसे या अग्निसे कुछ कष्ट भोगना पड़ता है; और किसी समय लड़के-बालोंसे कुछ सुनना सहना पड़ता है। यों अनेक प्रकारसे सब आदमियोंको प्रसङ्गवश कुछ-न कुछ नुकसान होता है, इस नुकसानके कारण मन दुःखी होता है। मन धारंवार दुःखी हुआ करे तो इससे जीवको नरकमें जाना पड़ता है। ऐसा न होने देनेके लिये श्रीकृष्ण भगवान्ने गीतामें कहा है—

मात्रात्पर्शस्तु कौतिय शीतोष्ण सुखदुःखदाः ।

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितितिवस्व भारत ॥

अ० २ श्लो० १४

विषयों और इन्द्रियोंके संयोगसे जो सुखदुःख उत्पन्न होते हैं वे आते हैं और चले जाते हैं और थोड़ी देर रहते हैं; इसलिये वे अर्जुन ! तु उन्हें सह ले ।

प्रभुका देखा साफ रूप है कि सुखसे काम मत आओ

और दुःखसे डरकर सीधा मत करो, बहिक सुख और दुःख  
 दोनोंमें शामिल रहना सीखो । हमारी जिन्दगीमें सुख और  
 दुःख बारंबार आते हैं । अगर दुःखसे हम बरंवार डेराल  
 हुआ करें तो फिर कैसे निवहेंगा ? इसलिये हमें सुख दुःखसे  
 समान रहनी चाहिये और ऐसे कठिन प्रसङ्गोंमें भी समान  
 रहनेके लिये प्रार्थनाकी भावत बालनी चाहिये । क्योंकि बड़े  
 सक सदा यह समझते हैं कि भागवान् जो करते हैं वह  
 भण्डा ही करते हैं और जो दुःख होता है वह भी कुछ सुख-  
 के लिये ही होता है । यह समझ कर दुःखके समय भी सक  
 नीम प्रभुकी रस वधाके लिये कतबतल भक्त करते हैं कि  
 उसने हमारा ही भोग दुःख दिया । जैसे—

एक भक्त था वह कुछ भावमयी सहित एक गलीसे  
 चला जाता था । रस्तेमें ऊपरसे किसी खोले भजनानामें एक  
 बाली राज बाल थी । वह उस भक्तके ऊपर पड़ी  
 जिससे उसकी पगड़ी और आँखोंमें राज भर गयी और  
 आँख, भ्रष्ट तथा कानमें भी धुँकी-राज पड़ गयी । वह भक्त  
 उस समय वहीं बड़ा ही गया और उसने अपना भ्रष्ट  
 पण्डा तथा कपड़े आड़े । फिर वह भगवानकी प्रार्थना करने  
 लगा । यह देखकर उसके साथियोंमेंसे 'किसीने पण्डा कि  
 भण्डा राज ! यह क्या कर रहे हैं ? भक्तने कहा कि माई ! प्रार्थना  
 कर रहा है और इसका उपकार भगवान् हैं । यह सुनकर  
 उस आदमीने कहा कि क्या यहाँ कोई चीज है ? या कोई  
 मन्दिर है ? या यहाँ कोई भण्डारा है ? या यहाँ कोई देवता  
 है ? यहाँ तो राज्यों आते हैं, यह कोई प्रार्थनाकी अगर, पण्डे  
 है । और फिर पर दोकरीकी राज, लोरी इसमें उपकार किस

बातका है ? क्या कुछ धन मिला है, मान मिला है, अधिकार मिला है, या मनमाना काम हुआ कि उपकार मानो जाय ? टोकरीकी राख गिरनेसे कपड़ा बिगड़ा और आँखें मलनी पड़ीं, इसमें उपकार माननेकी क्या बात है ? यह सुनकर उस भक्तने कहा कि भाई ! राखसे ही छुटकारा मिला यह उपकार माननेकी बात है । राखके बदले अगर ऊपरसे गेहुअन साँप गिरा होता तो हम क्या कर सकते ? राख गिरनेके बदले अगर हम पर यह दीवार गिर गयी होती तो हम क्या कर सकते ? राखके बदले अगर ज्वालामुखीका धधकता अंगारा आ गिरता तो हम क्या कर सकते ? और अगर राखके बदले आकाशसे हम पर बिजली गिर पड़ी होती तो भी हम क्या कर सकते थे ? परन्तु भाई ! दयालु प्रभुने अपनी कृपासे यह सब नहीं होने दिया और सिर्फ राखसे निबटारा इसलिये मैं उनका उपकार मानता हूँ । इस प्रकार सध्वं भक्त जब भारी आफतके समय भी ईश्वरका उपकार मानते हैं तब सुखमें उपकार मानना कौन बड़ी बात है ? इसलिये भाइयो ! धन मिलने पर, प्रतिष्ठा मिलने पर, परीक्षामें पास होने पर, अच्छा रोजगार धन्धा या नौकरी चाकरी होने पर, कुछ अचानक लाभ हो जाने पर और ऐसे ही ऐसे दूसरे अच्छे प्रसङ्ग आने पर तथा बुरे प्रसङ्गोंमें भी—सब समय प्रेमपूर्वक प्रार्थना किया कीजिये । तब आप अपने मनका समतूलपन बनाये रख सकेंगे, डारस बाँध सकेंगे, धीरज रख सकेंगे और ठीक मौके पर सर्वशक्तिमान परम कृपालु परमात्माकी सहायता पा सकेंगे । इसलिये अच्छे या बुरे हर एक प्रसङ्ग पर प्रेमपूर्वक प्रभुकी प्रार्थना किया कीजिये । प्रार्थना किया कीजिये । इस प्रकार अपनी जिन्दगीके सब बड़े बड़े प्रसङ्गों पर

दशकाल तथा अपनी दशा और दर्दितों का संयोग देखकर अपनी बुद्धि के अनुसार प्रसङ्ग के अनुकूल ऊँचे दरवाजे की प्रार्थना करनी चाहिये । ऐसा करने से हृदय में एक प्रकारका मानसिक तारस और मन में कुछ उत्तम भाव रहता है और ईश्वरकी मदद मिलती है । इसलिये ऊँचे, उद्देश्य रखकर प्रार्थना कीजिये । प्रार्थना कीजिये ।

मन्दिर में देवता के सामने करने की प्रार्थना ।  
 हे प्रभु ! हे दीनदयालु ! हे मनकामना ! पूर्ण करनेवाले ! हे अथम-उधारन ! हे शान्तिदाता ! और हे मोक्षदाता परम पवित्र पिता ! तूने क्या करके जो अनुकूलताएं दी हैं और सद्बुद्धि दी है उसके लिये तेरा गुण गावे, तेरी महिमा सम-झन और तेरा प्रेम, तेरा शान तथा तेरी पवित्रता प्राप्त करने आज मैं, तेरे पवित्र मन्दिर में आया हूँ । इसलिये हे नाथ ! अपनी यह मनकामना पूर्ण करनेकी शक्ति मुझे दे । हे प्रभु ! मैं जानता हूँ कि तेरे पवित्र मन्दिर में तेरा गुणगान, तेरे नामका जप-और तेरा ध्यान करना चाहिये, इसके-बिना और कोई विचार मन में न आये, देना चाहिये, जो भी मन चहूँ, वहीं रहता और तेरे पवित्र मन्दिर में भी मेरे मन में उपाधियोंके तथा दूसरे निकटमें विचार भा आते हैं । इस अपराधके लिये, मेरे मनकी इस-कमजोरीके लिये हे प्रभु ! तू मुझे क्षमा कर, क्षमा कर । हे प्रभु ! तू शान्तिका समुद्र है, तू दयाका देवता है, तू अनाथका नाथ है, तू निराधारका आधार है, तू पवित्रको पवन करनेवाला है, तू बिगड़े हुएको सुधारनेवाला है, तू बुद्धि का देता है, तू तथा जीवन देनेवाला है, तू निन्दनीय, तू मरनेवाला है, तू सुखका सागर है, तू आनन्द-सकल है, इसलिये हे परम-उपाय पिता ! तू अपने इस स्वर्णमणिक

महान गुणोंका मुझे लाभ देनेकी कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर । हे दीनानाथ ! हे दीनबन्धु ! हे दयाके देव ! अगर तू मेरे अपराध देखा करे, मेरी भूलें देखा करे, मेरे मनकी कमजोरी देखा करे, मेरी ढिलाई देखा करे और मेरी नीचता देखा करे तो फिर मेरा कभी निस्तार न हो । परन्तु हे प्रभु ! तू अपनी प्रभुताका विचार कर मुझे सद्बुद्धि दे और ऐसे पापोंको त्यागनेका बल देकर मेरा उद्धार कर । हे प्रभु ! मैं तेरे इस पवित्र मन्दिरमें किस लिये आया हूँ ? लोगोंका मुह देखने नहीं आया हूँ, गपाष्टक करने नहीं आया हूँ, अगला पिछला विचार करने नहीं आया हूँ, अपना टीमटाम दिखाने नहीं आया हूँ और व्यवहारके झुझटोंमें मनको दौड़ाने नहीं आया हूँ । तिस पर भी हे नाथ ! यह सब थोड़ा बहुत मुझसे हो जाता है, इसमेंसे ब्रचा, बचा, बचा । जहाँ तेरे नामका असंख्य चार जप हुआ है, जहाँ तेरे गुणोंका करोड़ों चार कीर्तन हुआ है, जहाँ तेरी महिमाकी लाखों स्तुतियां हुई हैं, जहाँ तेरे लिये करोड़ों रुपये खर्चनेके संकल्प हुए हैं, जहाँ तेरे लिये हजारों मन धी तथा धूप जलायी गयी है, जहाँ हजारों वर्षोंसे हजारों हरिजन तेरे लिये आया करते हैं और इन सब बातोंके कारण जहाँ तेरी विशेषतासे वास हुआ है तेरे उस पवित्र मन्दिरमें शान्ति पानेके लिये मैं आया हूँ, तेरे उस आनन्ददायक मन्दिरमें आनन्द लेने आया हूँ, तेरे इस उत्तम मन्दिरमें उत्तमता सीखने आया हूँ, तेरे उस निर्दोष मन्दिरमें पवित्रता लेने आया हूँ, तेरे उस अच्छे असरवाले मन्दिरमें अच्छा असर अनुभव करने आया हूँ और जैसे इस पवित्र मन्दिरमें तेरा वास है, वैसे मेरे हृदयमें तेरा वास हो इसके लिये मैं यहां आया हूँ । इसलिये हे कृपालु ! ऐसा करनेकी कृपा कर,

कृपा कर, कृपा कर । हे प्रभु ! मैं जानता हूँ कि उच्चमत्ता पात्रों के लिये ऐसे उच्चम प्रभाववाले मन्दिरमें मुझे हर रोज बहुत समय बिताना चाहिये, परन्तु अफसोस है कि ऐसा आनन्द भोगकर आसानी मनको उपाधि पाती है, इससे वह सर्वार्थ-आधिक नष्ट अधिक वैभवकी मन करता है परन्तु उस समय व्यवहारकी कोई कोई अड़बड़ बाधा देती है जिससे मैं मनमाना लाभ नहीं उठा सकता । इसके लिये तेरे मन्दिरमें शामिल है, तेरे मन्दिरमें पवित्रता है, तेरे मन्दिरमें अच्छा भवन है, तेरे मन्दिरमें वसवता है, तेरे मन्दिरमें परोपकार है, तेरे मन्दिरमें पापको लिकाने योग्यता है, तेरे मन्दिरमें ऊँची आवाज़ है, तेरे मन्दिरमें कुछ खास मन्त्रा- है और तेरे मन्दिरमें तेरी अन्तरिमाको आनोवाली कोई चीज है तथा तेरी आवास्याको रखने लायक कोई चीज है यहाँ तक कि मन्दिरमें न आप रूपसे है इसलिये तेरे मन्दिरमें आनेसे यह सब लाभ मुझे मिलना चाहिये । परन्तु अफसोस है कि आपने मनकी चवचवकें करण, अपनी मरु बुद्धिकें करण, अपने विश्वासकी दिगङ्कें करण, अपनी दियोगों के विकारों, के करण, अपने शरीरकी नञाकतकें करण, अपनी-मीन शीक, की देवीकें करण और अपनी मूर्तविकी अड़ बना खानेकें करण तथा अपनी आवास्याको ठीक ठीक न, अग्रा सफाके करण इन सब आर्थीक वस्तुओंसे मिलना लाभ लेना चाहिये इसका हकारा मैं नही ले सकता । इस-लिये हे परम कृपायु विना ! मुझे ऐसा समझूँ कि मैं तेरे शिष्यरूपक पवित्र मन्दिरसे यह लाभ उठाकर अपनी

जिन्दगी सुधार सकूं और तेरे रास्तेमें खल सकूं। ऐसा बल मुझे दे। ऐ। त मुझे दे।

सूचन बन्धुओ ! आज कल हम मन्दिरोंमें दर्शन या प्रार्थना करते हैं परन्तु सिर्फ रिवाजके कारण जाते हैं, लोकलाजके कारण जाते हैं, देखादेखी जाते हैं; बचपनसे जानेकी आदत पड़ी होनेके कारण जाते हैं और हम मन्दिरमें हो आये यह अपने मनको समझानेके लिये जाते हैं; कुछ ऐसी ऊँची भावनाओंके कारण वहाँ नहीं जाते इससे हम अपना पाप नहीं घटा सकते या न वहाँसे नयी कृपा प्राप्त कर सकते। इस कारण हम रोज रोज मन्दिरोंमें धक्के खाते हैं तो भी जैसेके तैसे बने रहते हैं। और सदा ऐसा ही हो तो मन्दिरोंमें जानेकी क्या जरूरत है ? मन्दिरोंमें जानेसे क्या होता है ? महात्मा लोग कहते हैं कि भगवानके पवित्र मन्दिरमें जानेसे हमारे हृदयका बोझ हलका होता है; मन्दिरमें जानेसे हममें उदारता आती है; मन्दिरमें जानेसे हममें प्रसन्नता आती है; मन्दिरमें जानेसे हमें कितने ही किसके पापसे बचनेकी इच्छा होती है; मन्दिरमें जानेसे एक तरहका जरूरी स्वाभाविक वैराग्य आता है; मन्दिरमें जानेसे कई तरहका मोह घटता है; मन्दिरमें जानेसे अच्छी चाल चलनेका मन करता है; मन्दिरमें जानेसे उस समय कितनी ही उपाधियाँ घट जाती हैं; मन्दिरमें जानेसे नया ज्ञान मिलता है; मन्दिरमें जानेसे सब पर प्रेम करनेका मन होता है; मन्दिरमें जानेसे श्रद्धा भक्ति बढ़ती है और मन्दिरमें जानेसे ऐसा ज्ञान पड़ता है मानो हमारे जीवमें नया जीवन आ रहा है। यह सब होता है तो भी यह सब साधारण भक्तोंके लिये ही है। बहुत आगे बढ़े हुए भक्तोंको जो ऊँचे दर्जोंका अनुभव होता है और

॥ १॥ १॥ १॥ १॥

प्रत्यक्ष बड़ा भाव होता है उसका हाथ नहीं फटता आता  
 क्योंकि हमारे हाथों में बदन नहीं आती, हम नहीं आतीको नहीं  
 मानती और जो लोग शीर्षा बहुत मानते हैं उनको भी, जिनका  
 बाहिरे जलना बाफ आनेमय नहीं हो सकता। इसलिये ऐसे  
 लोगोंके सामने ऐसी ऊँचे दरजेकी बातें कहना उचित है जहाँ  
 उनका ज्वाल भी न पहुँच सके। शीर्षमें जलना ही कह दिया  
 जाता है कि अगर अपने हृद-देवताके पवित्र मन्दिरमें आकर  
 शुद्ध हृदयसे प्रार्थना करना आने और भगवानकी, महिमा  
 समझ कर उसका भाव तथा उसका स्नेह हृदयमें उभारना  
 आने जो उससे मोक्ष तक जो बाहिरे वह प्राप्त कर सकते हैं।  
 वहाँ सिर्फ व्यर्थका बकर मत लगा आदित्य पब्लिक सेवा

बढ़े; इस नये वर्षमें ऐसा करना कि हमारे भाइयोंमें फैला हुआ कलियुग बहम घटे; इस नये वर्षमें ऐसा करना कि हमें कुछ विशेष नया लाभ हो; इस नये वर्षमें ऐसा करना कि हमारी तन्दुरुस्ती बनी रहे, इस नये वर्षमें खूब वर्षाकी कृपा करना; इस नये वर्षमें ऐसा करना कि रोग शोक न हो; इस नये वर्षमें ऐसा करना कि सब प्राणी सुखी हों; इस नये वर्षमें ऐसा करना कि सब लोगोंमें मेल बढ़े; इस नये वर्षमें ऐसा करना कि ज्ञानका, सत्यका, परमार्थका, स्वतन्त्रताका और आत्माका बल बढ़े और इस नये वर्षमें ऐसा करना कि हमारे हृदयमें तेरा राज्य हो और तेरा ज्ञान तथा तेरा प्रेम बढ़े । हे नाथ ! तेरी कृपासे पिछला वर्ष भी आनन्दसे बीता है । यद्यपि उसमें दो चार मौके कुछ कठिनार्थके भी थे तथापि औसतसे वह वर्ष अच्छा रहा । यह वर्ष उससे भी अच्छा हो और अधिक आनन्दसे बीते ऐसी कृपा हम लोगों पर कर, कर, कर ।

सूचना—यह प्रार्थना देखकर कोई कोई यह भी सोचेंगे कि इस तरह मुँहसे कह जानेमें क्या है ? इसके अनुसार होता कहाँ है इसके उत्तरमें जानना चाहिये कि दुनियाके श्रद्धा भक्तिवाले बुद्धिमान् मनुष्य कहते हैं कि शुभ इच्छाएँ रखना हमारा काम है, और उन इच्छाओंको पूरा करना परमात्माके हाथमें है । तो भी नये वर्ष जैसे महान दिनको इस प्रकारकी शुभ भावनाएँ रखना बुरा नहीं है बल्कि ऐसी शुभ इच्छाएँ रखना हमारा कर्तव्य है । क्योंकि समय आनेपर भावनाके अनुसार फल मिलता है । इसके सिवा हमारे मन का स्वभाव ऐसा है कि अगर हम उसे ऊँचे दरजेके विचारोंमें न लगा रखें तो वह ओछे दरजेके विचारोंमें दौड़ आवगा ।

इसलिए, सदा भोजी-रञ्जित, रसना, हृमादि काम है और स्वर्ग भी ऐसे, महान दिनोंको पवित्र, अतीत, पवित्र, समग्र पर तथा महारामायण, गुरु, ऐसी ऊँची यावगाँद रसना और ऐसी श्रुती-रञ्जित, हृमादि काम कराना हमादि करनेय है। दुनियावारीयं बहुत कहलायेवाले मनुष्य ऐसा कहते हैं। परन्तु इससे, भागो बड़े हुए बड़े सत्ता कहते हैं कि अगर तुम्हारी रञ्जित बल हो तो तुम्हारी कोई प्रायना, व्यर्थ नहीं आती, जलन या देरसे मोड़ी या बहुत अवश्य फलीभूत होती है। रसना ही नहीं, अगर आरामका बल समझकर प्रायना की आय, परमेश्वरकी महिमा समझकर प्रायना की आय, जिस स्वर्गसे, स्वर्ग बड़े श्रुति-लक्ष्य रसना प्रायना की आय, जिस रीतिसे करना चाहिये उस रीतिसे प्रायना करना आवे और जिस स्थानसे प्रायना करना चाहिये उस स्थान तक पहुँच-कर प्रायना करना आवे तो प्रायनाके बलसे सारे अष्टांगस्वर्ग भी बड़े बल हो सकते हैं। परन्तु सब बात यह है कि हम अपनी आत्मा-आत्माका बल नहीं समझते, हम अपने-हृदयमें जितने गहरे उत्तरना चाहिये उतने गहरे नहीं करते; अपनी रञ्जितशक्तिके जितने बलसे प्रायना करनी चाहिये उतने बलसे प्रायना नहीं करते और ऐसी पवित्रता रखनी चाहिये ऐसी पवित्रता नहीं रखते। इससे हमादि प्रायनाद्वैतक ठीक फलीभूत नहीं होती। फलीभूत न होनेसे हमादि रसना ही दोष है तो भी हम यह दोष भावान पर जान देते हैं और बका करते हैं कि प्रायनासे कुछ नहीं होता जाता। परन्तु

\* इस विषयकी और अच्छी तरह समझना हो तो "भाग्य फलकी श्रुती", पर्वना कह सकते हैं। वह स्थायित्व कायस्थित्यं मिलती है।

महात्मा लोग कहते हैं कि अगर शुभेच्छाका बल रखकर ऊपर कहे अनुसार प्रार्थना करना आवे तो तुरत ही इसका पूरा पूरा फल मिलता है। बन्धुओं ! अभी हममें इतनी बड़ी योग्यता न होनेके कारण सम्भव है कि कम फल मिलता हो, पीछेसे फल मिलता हो या हमारे न जाननेमें उल्टी रीतिसे फल मिलता हो। इसलिये अश्रद्धालु मत बनिये और अगर सदा न बन पड़े तो अपनी भावनाओंको चमकानेके लिये ऐसे महान दिनोंको अवश्य प्रेमपूर्वक प्रार्थना किया कीजिये, प्रार्थना किया कीजिये ।

## सबका कल्याण चाहनेकी प्रार्थना ।

हे सबका कल्याण करनेवाले प्रभु ! हे मंगलकारी ! हे शान्तिदाता ! हे आनन्दस्वरूप ! और हे कल्याणस्वरूप ! मैंने अपने मतलबकी प्रार्थनाएँ तो वारंवार की हैं, अपनी उपाधियाँ घटानेकी अनेक बार इच्छा की है, अपना दुःख दूर करनेकी अर्ज करते समय मैं कितनी ही धार रोया हूँ और अपने तथा अपने कुटुम्बके सुखके लिये मैंने तेरी हजारों बार बिनती की है, परन्तु हे नाथ ! आज मेरी प्रार्थना कुछ और ही तरहकी है, आज सबका कल्याण चाहनेका मेरा मन हुआ है। क्योंकि हे नाथ ! मैं गरीब आदमी हूँ इससे धनकी मदद देकर बहुत जीवोंका कल्याण नहीं कर सकता; मैं शरीरसे भी कुछ बहुत बलवान नहीं हूँ और जो जरूरत भर बल है वह अपने गुजारेका उपाय करनेमें लग जाता है, इससे शरीरके बलसे भी मैं बहुत आदमियोंकी सेवा नहीं कर सकता। बुद्धिमें भी मैं साधारण आदमी हूँ इससे उन्नतिका कोई असाधारण रास्ता बताकर, नया ज्ञान देकर और नया प्रकाश

जान कर जीर्णोक्ति धरुणके साथ चलाना या उखाड़के रखनेमें उदनेके पक्ष देना मुझसे 'नहीं' हो सकता। तो भी मुझे सबकी मदद करना है। यह कैसे हो सकती है ? है नाथ । डिस्ट-बरी अपनी चौबसे समुद्र तलीचला चाहती है यह कैसे ? यद्यपि यह असम्भव है तो भी तेरी क्या कुछ ऐसी होना ? यद्यपि यह असम्भव है तो भी तेरी क्या कुछ ऐसी है कि आहोती भी हो जाती है; तेरे नाममें कुछ ऐसी चमत्कार है कि जिसके प्रभावसे कठिन भी सहज हो जाता है, तुझे भीचमें रखनेसे अधुरा भी पूरा हो जाता है; तेरे लिये जो किया जाता है वह शीघ्र होने पर भी बहुत हो जाता है और नूँ देना कष्ट है कि जहाँ सोचे तोर पर तेरा कुछ भी सम्भव न दिखाई देता हो वहाँ भी नूँ देना है और वहाँ भी हसीरी, भावनाका असर पहुँच जाता है। ऐलिये में अपने स्वर्गोंके बल पर मरीहा करके नहीं—कथोकि मी-विना साधनके हैं—बहिक तेरी क्या, तेरे बहुरजन, तेरे प्रेम, तेरे अमीरभाव और सबका कल्याण करनेके तेरे नियमोंको देख। कर सब जीर्णोक्ति कुछ मदद करनेकी मेरी इच्छा हुई है। एक महत्त्वपूर्ण एक बात उपदेश्य करने हुए कहा था कि तुम अतनी मजह्द चाहो तो स्वयं क्या खुशी है ? या तो कुछ, या थोड़ा कीड़े मकोड़े भी चाहते हैं कि हम खुशी हैं; अगर तुम भी इतनी ही इच्छा रखो तो फिर तुममें अवसरों का रहर ? तुममें अवसरों यही है कि तुम इस्वीका कल्याण मना सकते हो, गुंभीरता रख सकते हो, अपने स्वर्गोंको अंशुयमें रख सकते हो और मनुष्यो आज सकते हो। यही हम सबसे उदाहरण है; ऐलिये स्वर्गोंकी प्राप्तिनाई तो रीज करने हो पर किसी दिन परमात्माकी प्राप्तिना, सबका कल्याण चाहनेकी प्राप्तिना तो कर देना ! इसकी खुशी कुछ और ही है, कथोकि

यह प्रभुके मनलायक बात है । इससे पहलेके ऋषि मुनि हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि—

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सतु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि परयन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

सब जगह जीव सुखी हों, किसी जीवको किसी तरहका रोग न हो, सबका कल्याण हो और कहीं दुःख न रहे ।

ऐसी उत्तम भावनाएं रखनेसे हममें उत्तमता आती है, इस प्रकार सब जीवोंका कल्याण चाहनेसे हमारा कल्याण होता है और इस प्रकार दूसरे जीवोंका दुःख मिटानेकी प्रार्थना करनेसे दयालु प्रभु हमारे अनन्तकालका दुःख हर लेते हैं । इसलिये हमें सदा यह इच्छा रखनी चाहिये कि सब जीव सुखी हों ।

उस महात्माका यह उपदेश मेरे दिलमें बैठ गया परन्तु मैं ऐसा स्वार्थी और अभागा हूँ कि इसके अनुसार मुझने नहीं होता । हृदयके भीतरसे सब जीवों पर अभी मुझे इतना अधिक स्नेह रखना नहीं आता इससे मैं सिर्फ मुँहसे कह देता हूँ कि सबका कल्याण हो । परन्तु इसके महान लाभका मैं अनुभव नहीं कर सकता । इसलिये हे नाथ ! मुझ पर ऐसी कृपा कर कि आज मैं शुद्ध अन्तःकरणसे, हृदयकी उमंगसे और आत्मिक बलसे सबका कल्याण चाहनेकी प्रार्थना कर सकूँ । हे नाथ ! हे नाथ ! हे नाथ ! हे नाथ ! हे नाथ !

सबका हो कल्याण दयानिधि ! सबका हो कल्याण ।

नरनारी पशु पंछिनके संग, जहाँ लगी जीव जगान ॥

आनंद युक्त रहे सब कोई, पावें सुख सम्मान ।

जगमें रोग अकाल न व्यापे, होय न युक्त निदान ॥

सुख भी मिले बड़े निरोग भी बड़े धनवान ।

अपने अपने धर्म धामों से यही मजे भोगवान ॥

हे नाथ ! आज मैंने इस धार्मिकता का लो देखा है । अह !

इसकी बात क्या कहूँ ? ये शब्द अब देवसे निकलते थे उन्हीं समय में वेहरें, पर कुछ विशेष, आनन्द था, मेरी नीयों

अपने ही कुछ मोटा तल था, मेरी आँखोंमें अब समय समय की

देवितां थी, मेरे हृदयलः परदा अब समय अबह गया था

और उतनी बेर मैं दुनियाकी और अब बातें भूल गया था

जिससे मेरे रोएँ रोएँ आनन्द समा रहा था । हे प्रभु ! अब-

का कल्याण चाहनेकी धार्मिकतासे मेरे हृदयका बीज हलका

हो गया है, मेरे हृदयका दरवाजा मिला है, मेरी आत्माकी

शान्ति हुई है, मेरा मन आनन्दमें आ गया है, मेरी बुद्धि,

उदर गयी है और ऐसा आन पड़ता है कि मुझमें कुछ कुछ

नया जीवन आ गया है । हे प्रभु ! मैंने अपने मनबलकी दृष्टि

बार धार्मिकता की है और जिसकी ही बार धार्मिकता करते करते

निश्चिन्ताया भी है परन्तु आजका सा आनन्द मैंने कभी नहीं

गया । अह ! अब आनन्दका क्या वर्णन करूँ ? कुछ कहते नहीं

सकता । सारांश यह कि दीर्घायें युवकों आनन्दसे, मत करने-

के आनन्दसे, बाहर की भक्ति के आनन्दसे और मनकी समझ

समझा कर अवदली योगकी क्रियाएं करनेके आनन्दसे भी

अधिक कल्याण चाहनेका आनन्द मुझे अधिक मान्य पड़ा

है । और अब भी सर्वम । विष्णुजीसे श्रद्धासे ॥ इसलि-

हे प्रभु ! अब तो मुझे इसी प्रकार गहरे बरत कर अब आनन्द

बढ़नेकी आर्तबुद्धि है और बारंबार स्वयं कल्याण चाहनेकी

ही धार्मिकता करने दे । इससे स्वयं कल्याणके साथ मेरी भी

कल्याण हो आया ।

सूचना—सबका कल्याण चाहनेसे ऐसी ऊंची दशाका होना कुछ आश्चर्य नहीं है; क्योंकि उसमें अपना कुछ भी स्वार्थ नहीं होता, बल्कि केवल परमार्थकी इच्छाका बल होता है और परमार्थकी इच्छा प्रभुको बहुत रुचती है इससे वह थोड़ेमें भी अधिक फल दे देते हैं। परन्तु हमने अभी अपनी इत्तम भावनाओंको जैसा चाहिये वैसा विकसित नहीं किया है इससे हम नहीं जानते कि इन भावनाओंके बलसे सहज बातमें भी क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। इस कारण हम हृदयमें गहरे उतर कर शुद्ध अन्तःकरणसे सबका कल्याण नहीं मना सकते। परन्तु महात्मा लोग कहते हैं कि सबका भला चाहना ऊंचीसे ऊंची भक्ति है; सबका भला चाहना अन्तिमसे अन्तिम ज्ञान है; सबका भला चाहना प्रभुकी बड़ीसे बड़ी आका है; सबका भला चाहना मनुष्यका मुख्य कर्त्तव्य है; सबका भला चाहना महात्माओंका उपदेश है; सबका भला चाहना जगतके सब शास्त्रोंकी मुख्य आका है और सबका भला चाहना बड़ेसे बड़ा और सहजसे सहज योग है। इसलिये इन सब वस्तुओंसे जो फल मिल सकता है वह फल सबका भला चाहनेसे मिल जाता है। बन्धुओ! अब विचार कीजिये कि जब केवल मानसिक रीतिसे सबका भला मनानेसे इतना बड़ा लाभ होता है तब प्रत्यक्ष रीतिसे सबका भला करनेवालेका कितना बड़ा लाभ होता होगा। जरा ख्याल तो कीजिये! इसलिये माइयो और बहनो! ऐसा कीजिये जिससे किसी न किसीकी भलाई हो; किसी न किसीकी भलाई हो। अगर इतना न बन पड़े तो शुद्ध अन्तःकरणसे प्रभुसे प्रार्थना कीजिये कि सबका कल्याण हो।

दसवीं पृष्ठी ।

प्रभुका हुबस है कि तुम अपनी जिन्दगीका हर एक काम बुद्धिसे भली भाँति विचार

विचार कर करो ।

इंसानोंके राने चलते हैं वन हरिजनोंको

इंसान सद्बुद्धि देते हैं ।

नवी पृष्ठीमें कहे अनुसार जो हरिजन अपनी जिन्दगीके हर एक बड़े मोके पर ऊँचे उद्देश्यके साथ प्रभुकी मार्गना करते हैं और प्रभुका उपकार मानते हैं उनपर क्या करके उन्हें इस जिनगीमें सुखी रखनेके लिये तथा मरने पर अपने पदों पर रखकर मोक्ष प्राप्तका आलौकिक सुख देनेके लिये प्रभु

पदों सद्बुद्धि देते हैं । इसके लिये प्रभुने कहा है कि—

तेषां सनतधनानां भवता मोक्षिष्यन्ते ।

इति श्री श्रीमद्भागवतम् ॥

॥ १० ॥ १० ॥

अर्थात्—इस प्रकार जो लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिये सदैव प्रभुकी आज्ञा करते हैं और प्रभुकी आज्ञासे ही वे उनको सद्बुद्धि देते हैं । इसके वे समझते हैं कि उनकी आज्ञासे ही प्रभु हैं और भगवान् की आज्ञासे ही वे

दीपकसे उनका अज्ञान रूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है । इससे वे मुझे पाते हैं ।

याद रखना कि, जिनको ऐसा उत्तम ज्ञान हो जाता है कि अपने हृदयमें ही—अपनी आत्मामें ही परमात्मा विद्यमान है वे हरिजन मनमानी चाल नहीं चलते; वे धर्मात्मा कुछ पुराने रिवाजोंकी येड़ीमें नहीं पड़े रहते और वे भक्त बिना अर्थ समझे तथा बिना उद्देश्य समझे कोई काम नहीं करते । भक्त-वत्सल भगवानके बुद्धि देनेसे उनकी रामभूमि यह बात आ जाती है कि हमारी जिवन्मूर्ति चाभी दी हुई पुतलीकी सी नहीं है । जैसे, किसी पुतलीमें ऐसी युक्ति होती है कि उसका हाथ हिला करता है; किसीमें ऐसी कल होती है कि उसका सिर हिला करता है; किसी पुतलीमें ऐसी कारीगरी होती है कि वह पूरी झूला करती है; किसी पुतलीकी ऐसी बनावट होती है कि उसकी आँखें नाचा करती हैं; कोई पुतली बार बार जीभ निकाला करती है और कोई पुतली अपना पैर घुमाया करती है । इस प्रकार जिस ढंगकी कल लगी रहती है उसके अनुसार पुतली किया करती है परन्तु उससे कुछ अधिक या नयी बात नहीं कर सकती । इसीसे वह पुतली है । अगर हम भी वैसा ही करें अर्थात् जारी रिवाजोंके अनुसार ही चला करें और उन रिवाजोंका अर्थ तथा उद्देश्य न समझें और समझनेकी कोशिश भी न करें तो फिर कलवाली पुतली और हम में अन्तर ही क्या रहा ? इतना ही नहीं, जिन भक्तोंको भगवान की ओरसे बुद्धिका योग हुआ रहता है उनको आगे जाकर ऐसा भी मालूम देता है कि—

हम अपने ही कर्मसे तरेंगे ।

हमको तारनेके लिये कुछ ऊपरसे स्वर्गका विमान नहीं आ

उपकेगा, हमको तारोंके लिये बिना हमारी 'लुछाके', बापके आप भगवानके दूत नहीं आ आयेगे, जैसे भयोःपाके हरिजनकी सहजसे रामका विमान मिल गया था वैसे हमें किसीका विमान भंगनी नहीं मिल जायगा और जैसे कितने ही सदा-रामोंकी कितने ही कारणोंसे कोई कोई देवता या फिर देवता स्वर्ग वहाँ ले गये थे वैसे हमको कोई देवता या फिर देवता नहीं बड़ा ले आयागा । बहिक हमें तो अपनी जिन्दगीके अपने कामोंसे ही करना है । इसको लिये भयने भी कहा है कि—

ये सब कामधुमिरत. पवित्रि जयने नः ।  
 स्वकर्मविरत. त्रिष्टि यथा विदति नख्यु ॥

अ० १८ अंश ४५

अपना कर्तव्य मानी मीति करनेवाला भवतुय पड़ी लिखि पाता है । इसलिये अब तु यद्य सुन कि अपना काम अच्छी तरह करनेवाला कैसे लिखि पाता है ।  
 यत् प्रवर्तिमाना येन सर्वथा नमः ।  
 स्वकर्मणा न्यायस्य लिखि विदति पावः ॥

अ० १८ अंश ४६

मिलने प्राणीप्राणकी उत्पत्ति हुई है और जो इस धारे जगत्में व्याप रहा है उस परमात्माकी भवतुय अपने कामसे अच्छी तरह प्रबन्ध कर लिखि पाता है ।  
 यह उपदेश देकर भय हमको समझाते हैं कि तुम्हारे सब कामोंसे ही मैं प्रबन्ध होता हूँ और तुम्हारा अच्छा काम करना ही मेरी पूजा करनेके बदल है, करना ही नहीं बहिक हमारे कामोंसे ही तुमको समझाते हैं कि तुम्हारे

स्वर्गकी, सीढ़ीकी एक एक पैड़ी हैं । इसलिये हमें अपनी जिन्दगीका हर एक काम खूब सोच विचार कर करना चाहिये, क्योंकि हमें अपने कर्मोंसे ही तरना है । प्रभुने कहा है कि—

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

अ० १८ श्लो० ५

यज्ञ याज्ञी ईश्वरके प्रति कर्त्तव्य, या दान यानी जगतके जीवोंके प्रति कर्त्तव्य और तप यानी मनको रोकनेका कर्त्तव्य ये तीनों कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं; इनको तो करना ही चाहिये । क्योंकि यज्ञ, दान और तप बुद्धिमानोंको भी पवित्र करनेवाले हैं ।

परन्तु इसमें शर्त यह है कि—

एतान्यपि तु कर्माणि सगं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥

अ० १- श्लो० ६

हे अर्जुन ! आसक्ति छोड़कर और फलकी आशा त्याग कर अपना कर्त्तव्य समझ कर इन कर्मोंको करना उत्तम बात है, यह मेरा पक्का मत है ।

जानना चाहिये कि आसक्ति छोड़ देना कुछ सहज बात नहीं है और फलकी आशा त्याग देना भी कुछ खेलवाड़ नहीं है और किसी पर उपकार करनेके लिये नहीं बरंच सिर्फ अपना कर्त्तव्य समझ कर दृढ़ताके साथ यज्ञ, दान और तप करना अर्थात् प्रभुकी तरफका, जगतकी तरफका और अपने मनकी तरफका फर्ज अदा करना ऊँचे दरजेका ज्ञान मिले बिना नहीं हो सकता । यह सब कर्त्तव्य पूरा करने के लिये ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिये । क्योंकि जब यज्ञ, दान और तप इत्यादि

कर्मोंसे भी हम पवित्र होते हैं तब ये कर्म जिससे बुरा हो जायें  
हैं उस शानसे पवित्र होना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है । इसके  
लिये प्रयत्न भी कहा है—

**शानकी माहिमा ।**

नहि शानेन सखा पवित्रमिदं विद्यते ।

नरकस्य योगसमिदं कालेनात्मनि विद्यते ॥

अ० ४ श्लो० ३८

शानके समान पवित्र पदार्थ इस संसारमें और कुछ  
नहीं है । क्योंकि पशुन परिश्रम करने, बहुत समय लगाने,  
मनका बहुत निग्रह करने और साधनान् के साथ अपने जीवकी  
जीव देने पर ही मनुष्यकी शान मिलता है ।

शान पानमें ऐसी कठिनाई है, परन्तु उसके साथ ही  
ऐसी महिमा है, इससे प्रयत्न बारम्बार स्थान पर भीमर्मा-  
गवर्तीतामें कहते हैं कि शान ही प्राप्त करनी ही चाहिये,  
क्योंकि यह मनुष्यकी पवित्र करनेवाला है । इसके सिवा  
आलस और पिछले कर्मोंके पापोंका भी शानसे नाश हो जाता  
है । इसके लिये प्रयत्न कहा है कि—

यथैवापि समिदोऽग्निमसमाकुर्वतेऽर्जुन ।

शानाग्निः सर्वकर्मणि प्रत्यसाह कुर्वते तथा ॥

अ० ४ श्लो० ३९

हे अर्जुन ! अगर तुलना उठनेवाले काठकी जैसे तुलना  
है आग मखा कर देती है वैसे शान करी आग सब कर्मोंको  
जला देती है । इससे भी आगे बढ़ कर प्रयत्न कहते हैं—

अपि वेदसि पापंय- सर्वंय- पापकलम ।

सर्वं शानशून्येन शानेन धनिरप्यसि ॥

अ० ४ श्लो० ३९

अगर तू सब पापियोंसे भी बढ़कर पापी होगा तो भी कुछ चिन्ताकी बात नहीं है । तू मत डर । क्योंकि ज्ञान रूपी नावसे पाप रूपी समुद्र तू सहजमें तर जायगा ।

ज्ञानमें इतना बल होनेका कारण यही है कि उसमें सत्व-गुण है । इसके लिये प्रभु ने कहा है कि

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।

ज्ञान यदा तदा विद्याद्विष्टद सत्वमित्युत ॥

अ० १४ श्लो० ११

इस देहकी सब इन्द्रियोंमें जब ज्ञान रूपी प्रकाश हो; अर्थात् जब आंखोंको सर्वत्र आत्मदर्शन होने लगे, कानोंको अनहद नाद सुनाई देने लगे, नाकमें दिव्य सुगन्ध आने लगे, जीभमें प्राकृतिक अमृत तथा एक प्रकारकी स्वाभाविक तृप्ति आने लगे, चमड़ेमें प्रभु-प्रेमसे रोमांच हो जाय और मन सहज समाधिकी दशामें रहने लगे तब समझना कि सत्वगुण बहुत बढ़ गया है ।

इस प्रकार ज्ञानमें सत्वगुण है । इसके सिवा ज्ञान दैवी सम्पत्तिका लक्षण है और दैवी सम्पत्ति उसीमें होती है जो भगवानका कृपापात्र हो । श्रीमद्भगवद्गीताके सोलहवें अध्यायमें दैवी सम्पत्तिके जो लक्षण कहे हैं उनमें पहले ही श्लोकमें स्वाध्याय अर्थात् अपनेको जो जरूर सीखना है उस ईश्वरी ज्ञानको पानेका अभ्यास करना दैवी सम्पत्तिका लक्षण माना जाना है ।

इस प्रकार ज्ञानमें सत्वगुण है और ज्ञानमें दैवी सम्पत्ति है; इससे ज्ञानकी महिमा बतानेके लिये प्रभु कहते हैं कि कर्म योगसे भी ज्ञान प्राप्त करना उत्तम है ।

इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि

वर्ग (सब मजदूर) आनी चरम दू. थोका थोका ही बुद्धिवादी होतें हें और खास ह्या रूढीतें । इतिहास आनी ह्याकें बहुत पारें हें और मं. मी खमको, बहुत पारें हें ।

॥ हनुमन्त सप्तशतकम् ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥  
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

आनी मरुत मरुको बडुन पारे है ।  
 इस प्रकार अगलेके और सब कदमोंसे आज ओह है । इस-  
 लिये नीचाके बारहवें अठ्ठावक अठारहवें ओकासं मरु कहते  
 है कि कियत बुद्धिवाले मरु मुझे एवं प्यारे है, बिना इतना  
 ही-बडी, इससे भी आगे आकर आनियाँ पर प्रेम होनेके कारण  
 मरु कहते है कि सब तरहके-मकोसे आनी मरु मुझे बहुत  
 प्यारे है और मैं उनकी बहुत प्यारा हूँ । इसको लिये ओमरू-  
 गवलीवाले कहा है कि—

आ. ५ अ. १० ३३  
 हे बहूत लयवाले अर्जुन ! अज्ञानकी वस्तुस्थिति जो बहूत  
 दौलत है उससे ज्ञानयज्ञ अधिपत कल्याण करीबवाना है, धर्म-  
 कि बहूत कर्मोंका पूरा पूरा फल ज्ञानमें आ जाता है ।

॥ एतन्मन्त्रं पठेत् सर्वपापं क्षम्यते सर्वदुःखं हन्यते  
॥ सर्वभयं त्यज्यते सर्वकलहं निवर्त्यते सर्वमोक्षं प्राप्नोति

॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

। प्रमाणितः प्रमाणितः

कोई कोई अज्ञानी मनुष्य शंका कर सकते हैं कि क्यों ज्ञानी भक्त प्रभुके इतने अधिक प्यारे हैं। ऐसी शंका न रहने देनेके लिये दयालु प्रभु, खुलासा करके कहते हैं कि ज्ञान होना कुछ, हंसी खेल, नहीं है, यह बहुत समयकी, बड़े पुरुषार्थकी और महा भाग्यशालिताकी बात है। इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि

बहूना जन्मनामते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते ।

वासुदेव. सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥

अ० ७ श्लो० १६

अनेक जन्मोंके अनुभवके बाद ज्ञान मिलता है और ज्ञान मिलने पर मनुष्य मेरी शरणमें पाता है। इसके बाद उसको यह ज्ञान होता है कि सब भगवद् रूप है। ऐसे ज्ञानी महात्मा दुर्लभ हैं।

बन्धुभो ! ज्ञानकी महिमा देखिये। भगवान स्वयं कहते हैं कि ज्ञानी दुर्लभ हैं। इतना ही नहीं वह स्वयं ज्ञानी भक्तोंको महात्मा कहते हैं। तब हमारे जैसे साधारण मनुष्य, वैसे निस्पृही ज्ञानी भक्तोंकी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा करें या उन्हें थोड़ा बहुत धन दें तो कौन बड़ी बात है ? कुछ नहीं। इसलिये हमें ज्ञानियोंकी सेवा करनी चाहिये और भगवानके प्यारे होनेके लिये ज्ञान पानेकी कोशिश करनी चाहिये।

ऊपरके श्लोकमें प्रभुने पड़ते यह कहा कि बहुत जन्मोंके बाद ज्ञान होता है; दूसरे यह कहा कि ज्ञानी मेरी शरण लेते हैं; तीसरे यह कहा कि वे दुर्लभ हैं अर्थात् करोड़ों आदमियोंमें कोई ही कोई आदमी 'ज्ञानी भक्त' होता है और चौथे यह कहा कि ज्ञानी महात्मा हैं। इतना कह जाने पर भी रुपाके भण्डार, भक्तवत्सल भगवानको सन्तोष नहीं होता क्योंकि

ये सब विद्येय्यु अपनी इनकी आदती जान पड़ते हैं, इससे वह और भी आगे बढ़कर कहते हैं कि—

अगरा सब पहले आगे जातीय में मान ।

आदिवा सति गुणाना भावेवाजुना गतिम् ॥

श. ७ श्लो. १८

सब प्रकारके मक उदार होते हैं अर्थात् ऊँचे मनके, विद्युत् आसःकरणके, जाय-रहित और परमाणुमें जाने हुए होते हैं तथापि उन सबमें आनी नो भेदी आत्मा ही है क्योंकि उनकी आत्मा भेदे जाय जुड़ी हुई है और वह मुझे ही अति उत्तम गति मानती है ।

आपद किन्तों ही आदिमियोंको भुंका ही कि भगवान् आगे आनीको अपनी आत्मा समझते हैं और यह बात सिर्फ कह देंगी है या अनुभवमें भी आने लायक है ? इसके उत्तरमें आत्मा चाहिये कि यह बात केवल श्रुतिवादीकी नहीं है बल्कि अनुभवमें आने योग्य है । क्योंकि गीताके दूसरे अध्यायके अठ-वीसवें श्लोकमें प्रयत्न कहा है—

ज्ञानकी खोज ।

आन भगवान्प्रसन्न—अर्थात् आदिमियोंका ज्ञान में है । इसके सिवा गीताके सातवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें कहा है कि—

मुक्तिमिवात्मनि—अर्थात् मुक्तिमार्गोंकी मुक्ति में है ।

विद्यार्थियोंकी बात है कि अब मुक्तिमार्गोंकी मुक्ति भगवान् ही हैं और आदिमियोंका ज्ञान भी भगवान् ही हैं सब आदिमियोंकी आत्मा अपनी आत्मा समान मानें तो क्या सम्भव है ? यदि यह कि इसमें आर्य भी आधुनिक नहीं है बल्कि यह एक सम सामान्य है, क्योंकि इससे भी आगे बढ़कर, परम ऊँचा

महात्मा श्रीकृष्ण भगवानने गीताके तेरहवें अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें कहा है कि—

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्य—अर्थात् प्रभु ज्ञान स्वरूप है और ज्ञानसे पाया जा सकता है ।

ज्ञानकी इतनी बड़ी महिमा बता कर प्रभु हमको यह समझाना चाहते हैं कि ज्ञान कोई साधारण वस्तु नहीं है छान जगतकी स्थूल वस्तु नहीं है; ज्ञान खेलवाड़में मिल जानेवाला खेलौना नहीं है और ज्ञान वचनोंका तमाशा नहीं है, बल्कि ज्ञान जिन्दगी सुधारनेका विषय है, ज्ञान प्रकृतिका भेद समझनेकी कुजी है, ज्ञान स्वर्गका प्रकाश है, ज्ञान मोक्षका मार्ग है और ज्ञान भगवानका हृदय है । क्योंकि ज्ञानसे ही सब कुछ हो सकता है और ज्ञानमें ही ऋद्धिसिद्धि है यहाँ तक कि ज्ञानमें ही मोक्ष है । इसलिये जगतके सब बुद्धिमान मनुष्य ज्ञानकी महिमा समझ कर अपनी जिन्दगी सुधारनेमें और जगतके उपयोगी होनेमें उससे काम लेते हैं । जिनकी समझमें ज्ञानकी महिमा आ गयी है वे यह समझ जाने हैं कि सत्वगुणी बुद्धि कैसी होती है, रजोगुणी बुद्धि कैसी होती है और तमोगुणी बुद्धि कैसी होती है । इससे वे अपनी जिन्दगीका हर एक काम करनेमें बहुत विचार विचार कर कदम उठाते हैं । इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है—

बुद्धिके भेद ।

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।

बन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ २

अ० १८ श्लो० ३०

हे अर्जुन ! जिससे यह बात समझमें आवे कि किस  
वस्तुमें जीवकी लगाना चाहिये और किसमें शानति रक्षनी  
बाहिये उसकी मन्त्रगुणी बुद्धि कहते हैं । जिस बुद्धिसे यह  
समझमें आवे कि कौन काम करने योग्य है और कौन काम  
नहीं करने लायक है वह बुद्धि सत्त्वगुणी है । जिस वस्तुमें  
शय है और कहीं सखी निमग्नता है यह जिससे समझ पड़े  
उसे सत्त्वगुणी बुद्धि । जो है और अममंशुका तथा चौतरफे  
लाज कीरकी शयन किसमें है और मोल कैसे होता है यह  
तत्त्व जिस बुद्धिसे समझ पड़े वह बुद्धि ताम्रगुणी कहलाती है ।  
इसके बाद रजोगुणी बुद्धिके लिये प्रश्न कहते हैं कि

यथा धर्मधर्म च कार्य आकार्यमेव च ।  
अध्यात्मसमागतिं बुद्धि सा पायं लभती ॥

अ० = अ० ३१

हे अर्जुन ! जिस बुद्धिसे यह समझमें न आवे कि हमारा  
धर्म क्या है और अधर्म क्या है वह बुद्धि रजोगुणी कहलाती  
है । और जिससे अपने करने योग्य काम और न करने योग्य  
काम ठीक ठीक समझमें न आवे वह बुद्धि रजोगुणी कह-  
लाती है ।

इसके बाद तमोगुणी बुद्धिके लिये प्रश्न कहते हैं कि

अथा धर्ममिति या मय्यने समस्तं ह्यन ।  
सर्वमधिपतिमस्य बुद्धिः सा पायं लभती ॥

अ० = अ० ३२

हे अर्जुन ! मोहके कारण जो बुद्धि एक गणी हो जिससे  
अधर्मकी धर्मा मानें तथा सब विषयोंमें उल्टा ही अर्थ  
समझा करे वह बुद्धि तमोगुणी कहलाती है ।  
मोहनी ! बुद्धिके ये तीन समझाकर प्रश्न इससे क्या कहना

चाहते हैं आप समझते हैं ? वह यह समझाना चाहते हैं कि तुम जैसी बुद्धि रखोगे वैसा फल इस लोकमें और परलोकमें पाओगे । इतना ही नहीं बल्कि,

**थोड़ी बुद्धिवालेको थोड़ा फल मिलेगा ।**

इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—

अतवत्तु फल तेषा तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

अ० ७ श्लो० २३

अल्प बुद्धिवालोंको जो फल मिलता है वह फल नष्ट हो जाने योग्य होता है ।

प्रभुके ऐसा कहनेका कारण यही है कि अल्प बुद्धिसे जगतके मायाके छोटे छोटे सुख मिलते हैं और इन्द्रियोंको ऐसे सुख मिलते हैं जिनका घड़ी भरमें नाश हो जाय । अल्प बुद्धिवा लोंको कुछ आत्मिक आनन्दके सुख नहीं मिलते, परमात्माके सुख नहीं मिलते और मोक्षके अखण्ड सुख नहीं मिलते । ये सब महान सुख तो ज्ञानियोंको ही मिलते हैं । और याद र हे कि अन्तिमसे अन्तिम इच्छा यही होनी चाहिये कि हमारी आत्माका कल्याण हो । यह परिपूर्ण ज्ञानसे होता है, कुछ अल्प बुद्धिसे नहीं होता । इसलिये प्रभुके मार्गमें चलनेवाले जो हरिजन होते हैं वे छोटी बुद्धि नहीं रखते, बल्कि प्रभुकी आज्ञानुसार बुद्धियोगका ही आश्रय लेते हैं । इसके लिये प्रभुने कहा है कि—

**बुद्धि लड़ाकर काम करो ।**

दूरेण श्वरं कर्म बुद्धियोगादनजय ।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥

अ० २ श्लो० ४६

है अर्जुन ! बुद्धियोगसे और सब काम बहुत हलके हैं ।  
स्वस्थिये व बुद्धियोगका आसरा ले । क्योंकि जो फलकी  
इच्छा रखता है वह ऊपण है ।

यों इस प्रकार भयंकर समझते हैं कि फलकी इच्छा  
रखना यानी अपने स्वार्थके लिये कार्य करना बहुत हलके  
दरजेकी बात है और ऐसा काम भगवान् भी करते हैं । अतः  
परिपक्व दृष्टान्तें स्वार्थ नहीं निक सक्तान । इससे बहुत और  
देकर भागान कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक जो काम होता है उसके  
लिया और सब काम बहुत हलके हैं । स्वस्थिये व बुद्धियोग-  
की ही श्रुत्यर्थ आ । अर्थात् जो काम कर उसे बहुत सोच  
विचार कर बुद्धि पूर्वक कर ।

ऐस प्रकार बुद्धियोगकी श्रुत्य आनेकी भयंकर है, यह  
बुद्धियोगकी विशेषता समझनी चाहिये । स्वर्गकी सीढ़ी की  
समझ लेनेसे हमें भी बुद्धियोगका आसरा लेनेकी इच्छा हो-  
सकती है । स्वस्थिये बुद्धियोगकी श्रुत्य आने का नाम हमें  
जानना चाहिये और वह अपने मनका गर्व हुआ नहीं, बल्कि  
भागवानका बचन होना चाहिये । इसके लिये भीमसेन-  
कीर्तिमं श्रीकृष्ण भागवाने कहा है—

**बुद्धिको शरण लेनेसे लाभ ।**

बुद्धियुक्त भवति तस्य सुखमवस्थते ।  
नमोऽर्पितं पुण्यं योगि कर्मसु कौशलम् ॥

आ० २ अ० ५०

जो बुद्धिसे युक्त हुआ है, अर्थात् बुद्धिवाला है—वही है  
उसे पुण्य था, भय नहीं लगता, स्वस्थिये व बुद्धियोगमें लाभ ।

क्योंकि काम करनेमें अर्थात् अपना कर्त्तव्य पूरा करनेमें कुशलता रखनेका नाम ही योग है ।

योग माने क्या ?

भाइयो ! क्या समझा ? यह श्लाक कह कर प्रभु हमको यह समझाते हैं कि जो बुद्धिपूर्वक काम करता है उसको पुण्य या पाप नहीं लगता; इसके सिवा अपनी जिन्दगीका कर्त्तव्य पूरा करनेमें कुशलता रखनेका नाम ही योग है । और योगका अर्थ बहुत विशाल है । योग माने चित्तका निरोध, योग माने मोक्षका दरवाजा, योग माने अद्वैतसिद्धि पानेकी कुंजी, योग माने प्रभुके पास पहुँचनेका छोटा सा मार्ग, योग माने महात्माओंके रहनेकी कोटि, योग माने अजीत मनको जीतनेका उपाय और योग माने ईश्वरके साथ जीवका जुड़ना । ऐसी ऊँची दशाका नाम योग है और योगके ऐसे ऐसे अर्थ हैं । प्रभु कहते हैं कि यह महान योग अपनी जिन्दगीके काम कुशलतासे करनेमें ही है । यह कह कर प्रभु हमको ज्ञानकी महिमा समझाते हैं और बुद्धि पूर्वक काम करनेको कहते हैं । परन्तु बहुत आदमी ऐसे मूर्ख होते हैं जिनको योगकी परवा नहीं होती; क्योंकि वे इतने ऊँचे दर्जे तक पहुँचे हुए नहीं होते । ऐसीको समझानेके लिये प्रभु एक लालच देते हैं । वह लालच भी ऐसा बैला या खोटा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है और वह यही है कि अगर तू बुद्धि पूर्वक कर्म करेगा तो तुझे पाप या पुण्य नहीं लगेगा ।

पाप और पुण्यसे बचनेका उपाय ।

भाइयो ! याद रखना कि यह छोटी मोटी बात नहीं है । हम सब लोग मानते हैं कि पापके कारण नरकमें गिरना पड़ता है

श्रीगुरुदेव के कारण स्वर्गमें जाना पड़ता है । कारणों यह कि पाप और गुण दोनों जीवकी बांध रखनेके लिये एक तरहके बाधन है । बाधन रहना ही है कि पाप जीवकी बेड़ी है और गुण जीवकी बेड़ी है । जिसने औरसे पाप हमको बांध रखता है उसने ही औरसे गुण भी हमको बांध रखता है । इसलिये भावनामें हमको कदा है कि अगर मोक्ष लेना हो तो मुझमें भावनामें हमको कदा है कि अगर मोक्ष लेना हो तो मुझमें फल सुख है; परन्तु मोक्ष पावेके लिये तो सुख और दुःख दोनोंकी छोड़कर बाहर निकल जाना चाहिये । यह काम सहज नहीं है बल्कि हमें बहुत कठिन लगता है । परन्तु क्या बिना कदम है कि अगर हम अपनी जिन्दगीका कर्तव्य बुद्धिके साथ पालन करीजो तो मुझमें गुण या पाप नहीं लेना । यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, महारामा आशुष्य भावनाका प्रथम है । प्रथम ही नहीं है परन्तु प्रथमका प्रथम है कि तू योग्य होना । यदि रचना कि यह प्रथम आकेले आशुष्यके लिये ही नहीं है बल्कि बादे आगतके साथ हरिजनके लिये है । इस लिये हमें अपनी जिन्दगीका कर्तव्य बुद्धिपूर्वक पूरा करना चाहिये । श्रीगुरुजी ।

**बुद्धिपूर्वक कर्तव्य करनेसे मोक्ष ही सकता है ।**

इसके लिये प्रभुने भी कहा है कि,

कर्मानं बुद्धिगता हि फलं सत्यवाग्मीभिः ।  
कर्मवर्धनविनिर्मुक्त- पदं गच्छन्मगधय ॥

चतुर मनुष्य बुद्धिसे काम करते हैं और कर्मका फल त्याग देते हैं; इससे जन्म-मरणके बन्धनसे बिलकुल छूट जाते हैं और दुःख रहित पद अर्थात् मोक्ष पाते हैं ।

बह श्लोक कह कर प्रभु हमको भली भाँति समझाते हैं कि जो चतुर मनुष्य बुद्धिसे कर्म करते हैं और फलकी आशा त्याग देते हैं वे जन्ममरणके बन्धनसे छूट जाते हैं और उनको मोक्ष मिलता है । भाइयो ! इससे साफ, इससे प्रभावशाली, इससे मधुर, भड़कीली और इससे बढ़कर स्वाभाविक रीतिसे आशा करनेका ढङ्ग और क्या होगा ? इतने पर भी अगर हम बुद्धि की कीमत न समझें, सोच विचार कर कर्म करना, न सीखें और कर्मके फलकी आशा न छोड़ें तो इससे बढ़कर हमारी नालायकी और क्या है ? खान रखिये कि ऐसी नालायकीमें अन्ततक न पड़े रह जायँ और ऐसी चेष्टा कीजिये कि जिन्दगीका हर एक काम बुद्धिपूर्वक हो ।

बन्धुओ ! बुद्धिके साथ काम करनेमें इतना बड़ा फल है इसलिये प्रभु फिर भी अर्जुनको कहते हैं कि तू बुद्धियोगका ही आश्रय ले । इसके सिवा, बुद्धि योगसे पाप पुण्य कैसे नहीं लगता और मोक्ष कैसे मिलता है इसकी भी कुंजी प्रभु बताते हैं ।

## मोक्ष पानेकी कुंजी ।

श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीकृष्ण भगवानने कहा है—

चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाभित्य मच्चित्तः सततं भव ॥

वृद्धियोंका आशय लेकर लिखते सब कर्म सुखों साँप  
हैं, भरे अलीन हो जा और सब सुखों ही लिख रहा ।

माझो ! इस श्लोकमें प्रभुने चार प्रकारके कर्म लिखे हैं  
और चार प्रकारके धर्मोंके सुख लिखे हैं । जन्म  
पड़ना रहस्य और पड़ना कर्म यह है कि वृद्धियोंका  
आशय तो, दुख और दुख रहस्य यह है कि लिखते  
सब कर्म भरे अलीन कर दो, तीसरा कर्म और तीसरा रहस्य  
यह है कि भरे अलीन हो जाओ और चौथा रहस्य और चौथा  
कर्म यह है कि तुम सब सुखों लिख रहो ।

माझो ! याद रहे कि ये कर्म छोटे मोटे नहीं हैं और ये  
कठिनाई नहीं हैं, बल्कि ये बड़े महत्त्वकी और बड़ी  
मुक्ति लाते हैं । इसके साथ साथ यह भी समझ लेना कि जब इस  
श्लोकमें कहे हुए प्रबुद्ध तीन रहस्योंका तब समझ पड़े और  
प्रभुके ये तीन महान् कर्म पावे जायें तभी वृद्धियोंका कर्म  
मिलता है । जब तक इन तीन महा सिद्धान्तोंका रहस्य न  
समझ पड़े तब तक केवल वृद्धियोंका कर्मको नहीं चार सकता ।  
समझ पड़े कि 'वृद्ध कर्मविराणी' अर्थात् कर्मोंके  
अनुसार वृद्धि उत्पन्न होती है और कर्मोंके अनुसार वृद्धि  
जती है । वृद्धि अर्ह, तबसे बनी है इससे वेदांग-शास्त्रोंमें  
वृद्धिको अर्ह माना है । इसलिये—

आकलौ वृद्धि देस, मोच, नष्टो दिना सकली ।

परतु अब वृद्धि धर्मोंके मार्गमें रहे, महत्कर्मोंकी चाल  
पर चले और प्रभुके कर्म पावे । तभी वह, हमारा उद्धार कर  
सकती है । बिना स्वर्गसाधक कर्मांशकी वृद्धि पर कभी नहीं  
न रकनी । अब वह वृद्धि तब समझकर परमात्माके साथ

जुड़ी रहे तभी हमें तार सकती है । इसलिये, बुद्धियोगका आभय लेते समय प्रभुके ऊपर कहे तीनों हुक्म और धर्मके तीनों रहस्य ध्यानमें रखना और उसके पीछे बुद्धिका आभय लेना ।

प्रभुको अपना कर्म किस तरह अर्पण करना चाहिये, प्रभुके अधीन कैसे होना चाहिये और सदा प्रभुमें चित्त किस तरह रक्खना चाहिये—ये सब विषय इस पुस्तककी पिछली पैड़ियोंमें विस्तारपूर्वक कहे गये हैं इसलिये यहाँ फिरसे उनका विवेचन नहीं किया गया ।

### ज्ञान माने क्या ?

भाइयो ! अपने कर्म प्रभुके अर्पण करना, प्रभुके अधीन होकर रहना, और हमेशा प्रभुमें चित्त लगाये रखना ये तीनों बड़े काम भी बुद्धियोगसे ही हो सकते हैं । इसलिये श्रीमद्भगवद्गीतामें अपने कृपापात्र अर्जुनको भगवानने बार-बार कहा है कि तू बुद्धियोगका आश्रय ले, क्योंकि ज्ञान परमात्माका प्रकाश है, ज्ञान स्वर्गका सूर्य है, ज्ञान महादेवका तीसरा नेत्र है, ज्ञान परमात्माकी महान शक्ति है और ज्ञान ही मनुष्यमें मनुष्यत्व है, इतना ही नहीं स्वयं परमात्मा भी ज्ञान रूप है । ज्ञानसे ही जो कुछ करना हो वह किया जा सकता है, जो कुछ प्राप्त करना हो वह प्राप्त किया जा सकता है और जो कुछ प्राप्त करने योग्य है वह प्राप्त किया जा सकता है । इसलिये बुद्धियोगका आश्रय लेने और जोच विचार कर अपनी जिन्दगीके काम करनेको प्रभु हमसे कहते हैं ।

### जीवकी स्वतन्त्रता ।

अन्तमें जब गीता पूरी हुई और अर्जुनको सब ज्ञान दिया जा चुका तब प्रभुने उनसे कहा कि—

हैं वे सामान्यतः गुणागुणवत् भया ।  
विपरीतपक्षीय गुणोन्मेषि भया फुल ॥

अ० १८ प्र० ६३

ऊपरके अनुसार भी तुम्हसे छिपे छिपा भल कहा ।  
अब इसका पूरा विचार कर जैसा तेरे जीमें आये वैसा कर ।

इस प्रतीकमें यह खूबी है कि प्रभु कहते हैं कि पूर्ण

कपड़े बिचार कर काम कर । रतना ही नहीं, उसके साथ

आत्मभवा देते हैं कि जैसा तेरे जीमें आये वैसा तू कर ।

ऐसा कहकर प्रभु हमें बताते हैं कि भेदा कर्मोंय तुम्हें उपदेश

देना है, भेदा कर्मोंय तुम्हें रास्ता बताना है, भेदा कर्मोंय तुम्हें

बला समझाना है और भेदा कर्मोंय तुम्हें छिपा—गुप्त भल

देना है; परन्तु तुम्हें बता ले बलना भेदा कर्मोंय नहीं है, भेदा

आत्मभवा छिपे भेदा भेदा कर्मोंय नहीं है और तुम्हें ये जीवनका

समझना, भेदाका समझना—ये आत्मिका समझना भेदा

काम नहीं है; बल्कि तुम्हें भेदा आत्मभवा और भेदा

काम नहीं है; बल्कि तुम्हें भेदा आत्मभवा और भेदा

## हमारे त्योहार हमारी जिन्दगी पर बहुत बड़ा असर डालते हैं ।

बन्धुओं ! बुद्धियोगका आश्रय लेकर तथा पूर्ण रूपसे सोच विचार कर कोई काम करनेके लिये प्रभुका हुक्म है; इसलिये हमें अपनी जिन्दगीके सब काम खूब सोच विचार कर करना चाहिये । और उनमें भी जो काम हमारी जिन्दगी पर खास असर करते हों और जिनका असर बहुत समय तक रहता हो उन कामोंका तो बहुत ही खयाल रखना चाहिये । अब हमें यह सोचना चाहिये कि ऐसे काम क्या हैं जो हमारी जिन्दगी पर और हमारे लोक व्यवहारमें सबसे अधिक असर करते हैं । इस पर विचार करनेसे मालूम होता है कि हमारे जो त्योहार हैं वे हमारी जिन्दगी पर बहुत असर करनेवाले हैं । जैसे—होली आती है तो महीने डेढ़ महीने पहले से लड़के ऊधम मचाने लगते हैं और गाली गलौजके अपशब्द बकने लगते हैं । दीवाली आती है तो कितने ही दिन पहलेसे लोगोंमें खुशी छा जाती है और उसके लिये कुछ कुछ तय्यारी होने लगती है, लड़के पन्ध्रहियाँ पहलेसे जूआ खेलते हैं और दीवालीकी बाट देखते हैं । विजयादशमी आती है तो कई दिन पहलेसे लोगोंमें चहल पहल मच जाती है और सामान जुटानेकी धूम पड़ जाती है । इसी तरह हमारे सब त्योहार हम पर किसी न किसी तरहका गहरा असर डालते हैं । मनुष्योंका स्वभाव ऐसा है कि वे अपनी जिन्दगीकी रोजमर्राकी घटनाओंसे बहुत आनन्द नहीं प्राप्त कर सकते । वे कहते हैं कि 'नहानेमें क्या है ? खानेमें क्या है ? सोनेमें क्या है ? घुमने फिरनेमें क्या है ? कुछ बातचीत करनेमें क्या है ? ऐसे

ऐसे राजके कामोंमें सीखने समझनेकी बात, क्या रखी है ? हममें कुछ दम नहीं है । परन्तु बहुत दिनों पर या कई महीनों पर जो लोहार आते हैं जिनमें बड़िया बड़िया चीजें खानेकी मिलती हैं, अच्छा अच्छा पहनने ओढ़नेकी मिलती हैं और जिनमें राजसे कुछ अधिक चटक मटक ढांगी है, उन खोहारोंके कामों और घटनाओंको वे कुछ बड़ बड़ कर समझते हैं । इससे जिनगीके राजके काम साधारण मनुष्यों पर बहुत असर नहीं करते परन्तु मोके मोके पर आनेवाले लोहार ऐसे आदिमियों पर बहुत असर करते हैं ।

अब हमें अपने खोहारोंका रहस्य

समझना चाहिये ।

भौतिक शक्ती, शोण करने है कि, तारमें बिजली रखनेके लिये चीज, चीजमें थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठेदियाँ लगाती पड़ती हैं । अपनी जिनगीके तारमें नरम मरनेके लिये लोहार नया जीवन् देनेवाली बैठेदियाँ हैं । जैसे चीज चीजमें बैठेदियाँकी मदद - रहे जिन बिजलीका प्रवाह तारमें पूरा पूरा जारी नहीं रह सकता वैसे लोहारोंके आत्मन्को मदद जिन हमायी जिनगीके तारमें, पूरा पूरा रह सकता । इसलिये जो लोहार हैं वे कुछ निकटमें खोलवाह नहीं हैं, बल्कि हमायी - जिनगीमें रह मरनेवाले, मरने हैं, हमारे इसलिये नयी बिजली ला देनेवाली बैठेदियाँ हैं - हमारे संसार-का कुछ बढ़नेवाले - आत्मन्के वातावरण हैं, और हमें, परमाणु सिद्धान्तवाले सहजगुरु हैं । हमना ही नहीं, हमारे खोहार हमें परमाणुके राजमें जो आनेवाले मददमा हैं :- इसलिये हमें

अपने त्योहारोंकी खूबी, समझता, चाहिये, और खूब सोच विचार कर अपना त्योहार मनाना चाहिये ।

**हमारे त्योहारोंमें हमारी उन्नतिके कितने ही रास्ते हैं ।**

त्योहारोंमें इतना बड़ा रहस्य होनेका कारण यह है कि वे हमारी जिन्दगी पर बहुत जबरदस्त असर कर सकते हैं और वह असर सिर्फ एक विषयमें नहीं बल्कि जिन्दगीके सब विषयोंमें हो सकता है । जैसे, धर्मके विषयमें, आचारके विषयमें, समाज-सुधारके विषयमें, राजनीतिक सुधारके विषयमें, शारीरिक बल बढ़ानेके विषयमें, मानसिक बल प्राप्त करनेके विषयमें, शिक्षाप्रचारके विषयमें और जगतकी उन्नति होनेमें तथा स्वर्गके रास्तोंमें, आगे बढ़नेमें वे सहायता करते हैं । पवित्र सनातन आर्य धर्मकी यह एक बहुत बड़ी खूबी है कि जिन्दगीके हर एक विषयमें धर्म आ सकता है, क्योंकि आर्योंका जीवन ही धर्ममय है । संसारके दूसरे धर्मवाले धर्म और व्यवहारको अलग अलग समझते हैं, परन्तु हमारे पवित्र ऋषि धर्म और व्यवहारको अलग नहीं समझते थे बल्कि यह समझते थे कि सद् व्यवहार ही धर्म है और पवित्र चरित्र, शुद्ध आचार ही धर्म है तथा यही व्यवहारकी मुख्य खूबी और मुख्य कुंजी है । इससे वे व्यवहार और धर्मको बिलगाते नहीं थे, बल्कि दोनोंको एक ही समझते थे । इसीसे उन्होंने अपने त्योहारोंमें, आत्माके, कल्याणके साथ देशके कल्याण, राज्यसुधार, जीवनकी वृद्धि और वृद्धि बलके विकास आदि जिन्दगीके सभी जरूरी विषयोंका समावेश किया है । तिस पक्ष भी यह खूबी है कि उनका प्रवाद जुदी



देवताओंमें बड़ा अन्तर है। आज कलके लोग देवताओंमें बड़ा तक भेद समझते हैं कि विष्णुका नाम लेनेसे शैव पणित हो जाता है। इससे पहलेके ऋषियोंका जो यह महान सिद्धान्त था कि एक ही ईश्वरको पूजना उस सिद्धान्त पर हम पानी फेर रहे हैं और पुराने सिद्धान्तसे उल्टी ही दिशा में जा रहे हैं। इस प्रकार त्योहारोंका अर्थ समझनेमें, उनका उद्देश समझनेमें और उनके रहस्यको अपनी जिन्दगीमें लानेमें हम बहुत ही लापरवा बन गये। इसके सिवा इन विषयोंमें हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है इसीसे हमारा समाज दुखी है, हमारा आचरण चौपट है, हमारा धर्म ढीला है, हमारा देश दुखी है और हम दुर्बल हैं। इस स्थितिसे निकलनेके लिये हमें अपने त्योहारोंका असली रहस्य समझना चाहिये और इस तरह उन त्योहारोंको मनाना चाहिये कि जिससे हम अपनी जिन्दगीमें उनसे गहरा लाभ उठा सकें। जैसे—

### श्रीरामचन्द्रका जन्मदिन ।

रामनवमीके त्योहार पर पहले परमात्माकी इस प्रकार प्रार्थना करना—

हे कृपालु पिता ! आज रामनवमी \* है अर्थात् श्रीरामके जन्मकी तिथि है। जिन रामका यश घर घर गाया जाता है जिन रामचन्द्रकी मूर्ति आज तक पूजी जाती है, जिन रामचन्द्रके चरित्रसे लाखों मनुष्योंकी जिन्दगी सुधरी है और जिन रामचन्द्रके नामसे हजारों भक्तोंको शान्ति मिली है तथा अब भी मिलती है उन भगवान श्रीरामचन्द्रकी आज जन्म-

---

इसी तरह जो त्योहार हो उसका नाम लेना और उसके सम्बन्धकी बातों तथा अवसरके अनुसार प्रार्थना करना ।



महिमा समझनेके लिये त्योहार हैं। परन्तु अफसोस है कि हे नार्थ ! हमसे इनमेंसे कुछ भी नहीं बनता। ऊपरी मौज शौक-में और तुच्छ आनन्द प्रमोदमें ही हमारे त्योहारोंके दिन बीत जाते हैं। इसलिये हे परम कृपालु पिता ! हमें त्योहारका उद्देश समझने और उसके अनुसार चलनेकी सद्बुद्धि दे ।

हे प्रभु ! आज रामनवमीका उत्सव है। उस पर विचार करनेसे मालूम होता है कि भगवान रामचन्द्र समर्थ महात्मा थे। उनका चरित्र पवित्रसे पवित्र था, उनका जीवन अनुकरण करने योग्य था और उनके सद्गुण नमूनेके तौर थे। जैसे, पुत्रके रूपमें राम माता-पिताकी पूरी-पूरी आज्ञा पालने वाले थे; माइबोंके साथ रामका सम्यन्ध अलौकिक था; पति-की हेलियतसे रामका सीता पर बेहद प्रेम था; राजाके तौर पर रामका नाम सारी दुनियामें अब तक बखाना जाता है; पिताके रूपमें लवकुश पर वात्सल्य प्रेम रखनेमें राम आदर्श थे; मित्र सम्यन्धमें सुग्रीव तथा विभीषण आदिके साथ रामकी उदारता और इनका खेह वारंवार याद करने योग्य था; हनुमान, जामवन्त, नल, नील, अगद आदि सेवकों पर कृपा रखनेमें रामके समान और कोई नहीं हुआ और गुरु वशिष्ठ महाराजका ऊंचा ज्ञान समझने तथा उनकी आज्ञा पालनेमें राम जैसे शिष्य भी जगतमें बिरले ही होते हैं। जिनका एकपत्नीव्रत था, जिनका एक वचन था और जिनका एक बाण था ऐसे बहादुर, ऐसे ज्ञानी, ऐसे नीतिके आदर्श, ऐसे कर्त्तव्यपरायण और ऐसे धर्मके अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रके जन्म दिवसका आज उत्सव है। इसलिये इनके इतने गुणोंको याद करना चाहिये और ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि वे गुण हममें आवें। ऐसा हो तभी राम-

नवमीके-स्योद्धारकी, साधकता भानी आ सकती है । ऐसी उंचा उड़ेय न रखकर भीड़-भाड़की तरह, लोकाचारके अनुसार मन्दिरमें अब अब कर जाने और न पवने योग्य भारी और वे अन्धाधुन मानकरने तथा अच्छी अच्छी पोशाक पहन कर सेले डेले या नाटक देखने जानेमें ही स्योद्धार-की साधकता नहीं है । तो भी अफसोस है कि वे मरु । अब जब तक हम इसीमें पड़े हैं । इसलिये अब तो हमें सदैव उचित है और ऐसी अमानतासे तथा ऐसी पोलमपोलसे छुड़ानेकी

कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर ।

धुनवर्ग—धन्युआ । इस प्रकार हर एक स्योद्धारका अर्थ तथा उड़ेय-समझना चाहिये और उससे अपनी जिन्दगीमें कुछ उछाला जाना चाहिये, क्योंकि जिन्दगीके चारों नयी-नयी जिन्दगी भरीके लिये जुड़े जुड़े स्योद्धार जुड़ी जुड़ी किस्मकी विजली पैदा करनेवाली बैठरियां हैं । याद रखना कि हमारे हर एक स्योद्धारमें कुछ गैर रहस्य है, परन्तु इसकी समझने और उससे काम लेनेकी हम कोशिश नहीं करते इसीसे हम पीछे रह जाते हैं, इसीसे हम लिखेज पढ़ जाते हैं, इसीसे हम कर्म-धन-दौलत जाते हैं और इसीसे हम ईश्वरसे विमुख हो जाते हैं । इसलिये हमें अपने-मुख मुख स्योद्धारकी, अर्थ और उड़ेय समझना चाहिये । अगर कोई समय विशेष हमें यह रहस्य समझावे और कोई भीमान हमें देकर इस दुष्कर्म में रास्ता कर अपने स्योद्धारमें फैलावे तो यह भी हमकी बहुत अच्छी सेवा समझी जाय । क्योंकि हम अपने स्योद्धारकी तरफ़ि और उनका रहस्य समझने तो किसी दिन हममेंसे कुछ करनेकी भी हमारी इच्छा होगी । इसलिये यह रहस्य जाननेकी बात अचरित है ।

## जन्माष्टमीका रहस्य ।

जैसे रामनवमीके त्योहारकी बात कही वैसे ही जन्माष्टमीके लिये भी समझना चाहिये कि इस पवित्र तिथिको महात्मा श्रीकृष्ण भगवानका जन्म हुआ था । महात्मा श्रीकृष्णने अपने मा बापका बंधन छुड़ाया था; अपने भाइयोंको इन्द्रके कोपसे बचाया था; अरासंध, कंस, कालियवन आदि दुष्ट राजाओंका नाश करके उनकी प्रजाको दुःखसे छुड़ाया था और धर्मके पक्षमें रहकर अधर्मी कौरवोंका सहार कराया था । उनका प्रेम मनुष्य जाति पर ही नहीं था बल्कि गाय तथा बन्दर जैसे जानवरों पर भी उनका बेहद प्रेम था । अपने भाइयोंके कल्याणके लिये उन्होंने महाभयंकर जोकिममें पड़ कर कालीनाग जैसे महादुःखदायक जन्तुओंका संहार किया था और वह गीतारूपी ऐसा ज्ञान अगतको दे गये हैं जिससे संसारके अंत तक सारी दुनियामें इनका गुण बसाना जायगा और उनके सिद्धान्त भिन्न भिन्न रूपोंमें पाते जायंगे । ऐसे महात्माकी जन्मतिथि जन्माष्टमी है । इन सब बातोंको याद करके हमें ऐसा करना चाहिये कि ऐसे गुण हममें आवें । ऐसा करना आवे, तभी इस त्योहारकी सार्थकता होगी ।

## आद्धकी खूबी ।

इसी तरह पितृपक्षमें जब अपने पितरोंकी तिथि आवे तब हमें उनके गुण याद करने चाहिये । जैसे, हमारे पितर मद्राक्षानी थे; हमारे पूर्वज बड़े बहादुर थे; हमारे पूर्वज मृत्युका भय नहीं रखते थे; हमारे पूर्वज अष्ट विदेशी चीजें नहीं बर्तते थे; हमारे पूर्वज अपने भाइयों पर अतिशय प्रेम रखते थे और एक दूसरेकी मदद करते थे; हमारे पूर्वज बड़े बखोशी

ये और हमारे बाप दाई अपना धर्म पालनेमें बड़े असाहि थे । इसलिये स्वर्ग गयी हुई उन ही आत्माओं को प्रसन्न करनेके लिये और उनका आशीर्वाद देनेके लिये हमें उनके स्वर्गोंका अनुकरण करना चाहिये । ऐसा करनेका नाम ही पितृश्राद्ध है और ऐसा करना ही श्राद्धकी साधकता है । इसलिये श्राद्ध श्रवणद्वारों न पड़े रख कर इस प्रकार हमें शरीरोंका कारण श्रवणद्वार ही महान वरद हमें मालूम हो । जैसे—

### विजयादशमी

के दिन गंदीबोली सतानेवाले महाविषबाण-राक्षस राक्षसोंको भीताने सोटा था, आने-जाने-अनुचित-रीतिसे अत्याचार करनेवाले कीरवोंके विरुद्ध विजयादशमीके दिन पाण्डवोंने द्रुपिथार उठाया था और विष्णुके मुलजमान बाइरावोंके शरीरके समय उनके पुत्रोंसे लड़नेके लिये राजपुत्र और मराठे सरदार दण्डवत्के दिन अपना विधान छोड़ कर शत्रुके दंष्ट्रोंमें कुच करने थे, पर्याप्त विजयादशमी बड़ी विजय पानेके लिये विना कुछ श्रम मुहूर्त मानी जाती है । इसलिये हमें भी अपने तथा अपने शत्रुके कण्ठोंके लिये विजयादशमीके दिन किसी भी पराक्रमका आश्रय करना चाहिये । परन्तु किसी भी पराक्रमका आश्रय करना चाहिये कि शत्रु हमें किसीके दंष्ट्रोंमें इस बातका स्थान रखना चाहिये कि शत्रु हमें किसीके साथ द्रुपिथारकी लड़ाई करनेकी अकरो गयी है, वहिक शत्रु तो अपने शत्रुओंकी कारिगरीका उद्धार करनेकी अकरो है— शत्रुपक्षकी लड़ाई करनेकी अकरो है, बाण्डव-यवसायमें बड़ाई करनेकी लड़ाई करनेकी अकरो है, अपने मातृके लिये विजयादशमीकी लड़ाई करनेकी अकरो है, दूसरे

देशोंमें अपना हक बनाये रखनेके लिये न्यायानुसार बुद्धि पूर्वक लड़नेकी जरूरत है, राज्यमें प्रजाकी सुनवाई हो ऐसा लोक-मत प्रबल करनेके लिये निरुपद्रव भावसे महान गर्जना करनेकी जरूरत है; विदेशी वस्तुओंका व्यवहार करनेसे हमारे देशकी शिल्पकला किस तरह चौपट हो रही है—उससे हमारे भाइयोंकी कैसी अधम दशा होती जाती है यह समझना और अपने अज्ञान भाइयोंको समझाना तथा विदेशी वस्तुओंकी आमदनीके मुकाबले देशी चीजें, बाजारमें जुटाना और उन दोनोंकी चढ़ाऊ परीमें विदेशी चीजों पर देशी चीजोंका विजय पाने देना हमारा काम है। यह कब होता है मालूम है ? जब विदेशी चीजोंसे हमारे देशकी चीजें अच्छी हों, सस्ती हों, अधिक सुभीनेकी हों, अधिक टिकाऊ हों, अधिक सुन्दर हों तथा और और तरहसे फायदेमन्द हों तभी वे विदेशी वस्तुओं पर विजय पा सकती हैं। इसलिये याद रखना कि आज कलके जमानेमें हथियारसे लड़नेकी जरूरत नहीं है बल्कि दखो इन्द्रियोंको वशमें रखनेके लिये, उनकी मनमानी चालसे लड़नेकी जरूरत है, सादगीसे रहना सीखते हुए मौजशौकसे लड़नेकी जरूरत है, कलमसे लड़नेकी जरूरत है, व्यापारसे लड़नेकी जरूरत है और शिल्पकलासे लड़नेकी जरूरत है। कुछ जंगलियोंकी तरह या राक्षसोंकी तरह लड़ना नहीं है बल्कि मित्रता रखकर बाजी जीतने और इनाम लेनेकी लड़ाई करनी है। इसलिये विजयादशमीके दिन अब हमें इस प्रकारकी विजय करना सीखना चाहिये।

धनतेरसका त्योहार कैसे मनाना चाहिये ?

धनतेरसके दिन लक्ष्मीपूजा करनेका रिवाज है; पर

लक्ष्मीपूजा माने क्या यह आपको मालूम है ? हम थालीमें रुपया रखकर दूधसे धोवें, उस पर रोली छिड़कें और फूल चढ़ावें तथा उसकी आरती बतारें तो यह लक्ष्मीपूजन नहीं कहलाता । महात्मा लोग कहते हैं कि लक्ष्मीको प्रसन्न करनेका नाम लक्ष्मीपूजा है । और लक्ष्मी कैसे प्रसन्न रहती है यह आप जानते हैं ? धनधान्यकी वृद्धि होनेसे लक्ष्मी प्रसन्न रहती है; धनका अच्छा उपयोग होनेसे लक्ष्मी प्रसन्न रहती है; रुपयेके खुले खजाने सर्वत्र घूमते फिरते रहनेसे लक्ष्मी प्रसन्न रहती है; विदेशकी लक्ष्मी हमारे देशकी लक्ष्मीसे मिलने आवे तब हमारे घरकी लक्ष्मी प्रसन्न होती है; राजलक्ष्मीके साथ हमारे घरकी लक्ष्मीकी मित्रता हो तब गृहलक्ष्मी प्रसन्न होती है और पुराने जंङ्गलोंमें गड़ी हुई, अनिज रुपसे जानोंमें पड़ी हुई, वनस्पति रुपसे सड़ जानेवाली तथा उपज रुपसे कौतोंमें भरी हुई अपनी लहेली लक्ष्मी को बाहर निकालनेसे हमारे घरकी लक्ष्मी प्रसन्न होती है । इसके सिवा अपने सत्कर्मोंसे स्वर्गके देवताओंको प्रसन्न करके उनके पासकी लक्ष्मी यहाँ लानेसे हमारी लक्ष्मी प्रसन्न होती है । इस प्रकार अपने देशकी तथा अपने घरकी लक्ष्मीको प्रसन्न करनेका ही नाम लक्ष्मीपूजा है । कुछ दो एक रुपयेको दूधसे धोकर उसके सामने धूप दीप देनेसे लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती । इसलिये अगर सच्ची लक्ष्मीपूजा करनी हो तो ऐसा करना चाहिये जिससे लक्ष्मीकी वृद्धि हो और लक्ष्मीका सदुपयोग हो तथा लक्ष्मी डोलती फिरती रहे । इसके बदले दरिद्री रहें, मक्खीचूस बनें और रुपयेको सन्दूकमें बन्द कर दें तो इससे लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती और लक्ष्मी पर ऐसा अत्याचार करनेके बाद धनतेरसके दिन कुछ रुपये

को दूधसे धोनेसे और उस पर फूल चढ़ानेसे लक्ष्मीदेवी अपनी पूजा नहीं मान लेने को। इसलिये अब हमें अपने त्वोहारोंका ऐसा रहस्य समझ कर उनसे अच्छी तरह लाभ उठाना सीखना चाहिये।

## शारदा-पूजा।

दीवाली शारदापूजाका दिन है\* परन्तु हम सिर्फ बही-खातोंमें या बैठककी दीवारों पर "श्रीलक्ष्मीजीकी कृपा" "भोगणेशजी सहाय" "श्रीमहाकाली प्रसन्न" "शुभ लाभ" आदि जो जीमें आता है, दस पांच अक्षर लिख देते हैं और बहीखाते पर चन्दन रोली छिड़कते हैं तथा उसकी आरती उतारते हैं या कलम दावातको धो धा कर फूल अक्षतसे पूजते हैं और मुँह मीठा करनेके लिये बताशा या गुड़ लावा खाते हैं और इसीको शारदापूजा मानते हैं। परन्तु अफसोस ! किसी दिन हम यह भी नहीं विचारते कि क्या सरस्वतीकी पूजा ऐसी ही होती है ! जिस सरस्वतीकी कृपासे सारी दुनिया आबाद रहती है; जिस सरस्वतीकी कृपासे प्राणीमात्र सुखी रहते हैं; जिस सरस्वतीकी कृपासे संसारमें स्वर्गका अनुभव किया जा सकता है; जिस सरस्वतीकी सहायतासे जीवात्माको उन्नतिके रास्तेमें उड़नेके पंख मिल सकते हैं; जिस सरस्वतीके सहाय होनेसे सब पर प्रभुत्व जमाया जा सकता है; जिस सरस्वतीकी सहायतासे महापाप जलाये जा सकते हैं; जिस सरस्वतीकी सहायतासे कूड़ेसे

\* चम्बईकी तरफ दीवालीको, शारदापूजा होती है। उत्तर भारतमें मैयादूजको, कलमदावात-पूजाके नामसे और बंगालमें, वसन्तपंचमीको सरस्वतीपूजाके नामसे शारदापूजा होती है। अ० ।

'जीना' मगधा आ सकता है; जिस सरस्वतीकी सदापनासे  
 अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ तक कि जो सरस्वती  
 (आन) स्वयं मगधानका ही रूप है और जिस सरस्वतीके  
 शीर्षके आकर्षणसे, गीहिनी तथा रक्षकसे जुमाकर आगतकी  
 उपस्थ करनेवाली स्वयं मगधा भी उसके पीछे दौड़े ये सब सर-  
 स्वतीकी सच्ची पूजा कोरे भद्दे-भातोंमें एक पाने पर अपनी  
 मरजी मुताबिक या पुराने पक्वरेके मुताबिक दस पाँच डॉली  
 लिख देने और सब पर फल चन्दन चढ़ाकर आरती करनेसे  
 ही मोड़े ही सकता है ? ऐसी पूजासे क्या अपनी आत्माको  
 सन्तोष मिल सकता है ? और ऐसी पूजासे क्या सरस्वती  
 प्रसन्न होती ? मादयो ! कहिये कि नहीं । कुछ वर्ष पहले  
 अणुकारके आगनेमें जब और कोई अच्छा उपाय न था उस  
 समय दिन लीगने इस प्रकार की नाम मायकी पूजा थी  
 आती रखी जनका यह बहुत बड़ा उपकार है और इसके बाद-  
 के अंगुली, लीगकी "सोप मया और खकीर रस मयी" की  
 मदद नाम मायकी आरदापूजासे सन्तोष होता रहा ही तो  
 यह और बात है; परन्तु अब हमारी आँखें खुली हैं और  
 हमारा बदलता आता है । इसलिये अब हमें पहलेका रक्षक  
 समझकर इस सीटिसे आरदाकी पूजा करनी चाहिये कि  
 जिससे वह प्रसन्न हो । ऐसी पूजा कैसे होती है ? इसके लिये  
 विद्वान कहते हैं कि जो आरदाके उपासक हैं उन विद्वानोंकी  
 सेवा करनेकी नाम आरदापूजा है । यनवान लोग अपने घर  
 पवित्रताकी बुलाकर उनकी आज्ञाकारी सुनें तथा उनका तथा-  
 योग सम्मान करें, रखका नाम आरदापूजा है, नये समय  
 जिसने तथा नाम देकर लिखवायेका नाम आरदापूजा है ।  
 परीक्षामें उनीच विद्यार्थियोंको नाम देने और उनका बरखाह

बढ़ानेका नाम शारदापूजा है। जनताकी ओरसे कालेज तथा विश्वविद्यालय खोलनेका नाम शारदापूजा है; शिल्पकलाकी शिक्षा बढ़ानेका नाम शारदापूजा है; ऊँचे दर्जेकी शिक्षा लेनेके लिये गरीबोंको सुबीता कर देनेका नाम शारदा पूजा है, देशकी आबादी बढ़ानेके लिये नये नये ढङ्गके आविष्कार करने तथा करानेका नाम शारदापूजा है; प्राचीन कालकी जो विद्याएँ नष्ट हो गयी हैं उनको सजीव करनेका नाम शारदापूजा है; आजकलके जमानेमें जो नया नया विज्ञान निकलता जाता है उसका प्रचार करनेका नाम शारदापूजा है; आरम्भिक शिक्षा मुफ्त और जरूरी बनानेका नाम शारदापूजा है, शास्त्रोंका रहस्य समझकर लोगोंके धर्मकी भावना दृढ़ करनेका नाम शारदापूजा है; अच्छी अच्छी पुस्तकोंका प्रचार सस्तेसे सस्ते दाममें करनेका नाम शारदापूजा है, नये नये पुस्तकालय खोलने और गरीबोंके लिये मुफ्त पुस्तकें पढ़नेका बन्दोबस्त करनेका नाम शारदापूजा है और अपने भाइयोंमें ईश्वरी महिमाका ज्ञान फैलाने, मनुष्यमें बुरी हुई महान् आत्मिक शक्तियोंको चमकाने और जगतका कल्याण करने योग्य अभी तक छिपे हुए प्रकृतिक भेद समझनेका उपाय करनेका नाम शारदापूजा है। अगर शारदापूजाके दिन असली रीतिसे शारदाकी पूजा करनी हो और शारदा देवीको प्रसन्न करके उसका आशीर्वाद लेना हो तो इस प्रकारकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा किये बिना, सिर्फ चलते रिवाजके अनुसार कोरे बर्ही आतेमें वस पाँच डांडी लिख देनेसे शारदा नहीं प्रसन्न होती। इसलिये अब अर्थ समझकर, उद्देश समझकर और अन्दर का रहस्य समझकर हृदयकी उमंगसे हमें हर एक काम करना चाहिये।



और चाँदी सोनेके किलेसे भी अन्नका किला अधिक मजबूत है । अगर अन्न न हो तो चाँदी, सोनेके, लोहेके या गोली बारूकके किले कुछ काम नहीं आ सकते । अगर अन्न न हो तो सब किलोंको छोड़कर भाग जाना पड़े । इसलिये याद रखना कि और सब तरहके किलोंसे अन्नका किला अधिक मजबूत है । मगर अफसोस है कि हमारी जिन्दगीका जो मुख्य आधार है वह अन्न अब परदेश चला जाता है । इससे दिन दिन हमारे देशमें मंहेंगी बढ़ती जाती है, गरीबी बढ़ती जाती है और भिखमंगे बढ़ते जाते हैं । तो भी हमारे देशसे परदेश जाते हुए अन्नको वहाँ जानेसे रोकनेका उचित उपाय कोई नहीं करता और “साँप गया लकीर रह गयी” की तरह मन्दिरोंमें सिर्फ नामका और वह भी रोजगार करनेके लिये अन्नकूट होता है । आजकल हमारे त्योहारोंकी यह स्थिति है, हमारे त्योहारोंकी यह रीति है और हमारे त्योहारोंकी यह नीति है । जब महात्माओंके स्थापित किये हुए, प्रभुके लिये माने जाने योग्य त्योहारोंके उत्सवोंका यह बुरा हाल है तब हमारा अच्छा हाल कैसे होगा ? अगर अपनी और अपने देशकी स्थिति सुधारनी हो तो हमें अपने त्योहारोंका ऊँचा उद्देश समझना चाहिये और उसके अनुसार चलनेकी कोशिश करनी चाहिये । ऐसा करें तो हम थोड़े ही समयमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । इसका सबूत ढूँढ़नेके लिये कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा । हम पहलेके बुद्धिमान मनुष्योंकी तरह अन्नकूट करें अर्थात् अन्नका भण्डार भर सकें तो हमारा पूरा वर्ष सुधर सकता है । सो अब देशके कल्याणके लिये हमें इस तरहका अन्नकूट करना सीकना चाहिये ।

जमानेके अनुसार दान करना चाहिये ।  
 जैसे हम अक्षरके लोहारका रखम नहीं समझते वैसे  
 ही मकरलकालिकी पुण्यविधिकी हमें जो दान करना चाहिये  
 उसके नियम भी नहीं जानते । हम चलते दिवाजके अनुसार  
 तिलका लड़्डे, पल्लो चउला कपडा और खिचड़ी तथा  
 मिष्टीका काला धान दान करते हैं और बाह्ययोजन  
 करते हैं । इस तरहके आडम्बरी और नासके दानमें ही  
 हमारी संकलित समाधि हो जाती है । परन्तु अनुसारी महाराम  
 लोग कहते हैं कि अब अमाना बदला है और अब हमारी  
 भाँख खुली है इसलिये अब हमें जैसे वैसे रखम भेज करके  
 मनकी समझबहाल ऐसे दानमें नहीं रहना चाहिये । आप  
 जानते हैं दानके मान क्या ? महाराम लोग कहते हैं कि दान  
 माने प्रभुके दरबारका द्वार खोलनेकी कुंजी, दान माने  
 अविरोधाके उद्वेगका पक्ष, दान माने स्वर्गमें जानेका विमान,  
 दान माने पापकी जलनेकी आग, दान माने देवताओंकी  
 कृपा पानेका उपाय, दान माने सब प्रकारके सद्गुण पानेका  
 द्वार, दान माने धातुमात्र वर्तनेकी कीमिया, दान माने  
 अमरते दुखियोंका दुःख हर करनेकी हिकमत, दान माने अपने  
 हृदयकी विद्याज जमानेकी युक्ति, दान माने अमानका मोह  
 घटानेकी औषध और दान माने जीवोंकी कर्मिक, बन्धनसे  
 छुड़ानेवाला देवता । इतना ही नहीं बल्कि जीवों पर दान  
 करनेके लिये निःस्वार्थ भावसे प्रभु सेवा करते हैं वैसे करते-  
 का नाम दान है और उनको दानमें मददगार बननेका नाम  
 दान है । भाव्यों ! दानमें ऐसी खुशी है । इसलिये हमेशा,  
 अब धन नष्ट अपनी वैशिष्ट्यके अनुसार और सामनेके प्रत्यक्ष-  
 की योग्यताके अनुसार दानदार बन करना चाहिये । यह

शास्त्रका हुक्म है, यह महात्माओंका उपदेश है और यह ईश्वरकी इच्छा है। तो भी अज्ञानताके कारण जीवोंका स्वभाव बड़ा स्वार्थी, बड़ा लोभी, बड़ा शंकी और बड़ा संकीर्ण होता है; इससे वे अपनी शक्तिके अनुसार और सामनेके आदमीकी जरूरतके अनुसार हमेशा दान नहीं करते। परन्तु जब कोई बड़ा कारण होता है या कोई बड़ा लाभ होता है तभी बड़ी मुश्किलसे थोड़ा बहुत दान करते हैं। ऐसे लोगों पर कृपा करके उनके कल्याणके लिये महात्माओंने दान करनेके पवित्र दिन तथा पवित्र स्थान नियत कर दिये हैं। उनमें मकरसंक्रांति एक मुख्य दिवस है। उस दिन हमें दान करना चाहिये परन्तु उसमें इतना विचार रखना चाहिये कि

\*“हमारे शास्त्रोंमें दान करनेके लिये जो पात्र बताये हैं वैसे ढानी, वैसे तपस्वी, वैसे निःस्पृही और वैसे योग्य मनुष्य आजकलके जमानेमें नहीं मिल सकते, हमारे पुराणोंमें दान करनेकी जो जो चीजें गिनायी हैं वैसे चीजोंसे आजकलके मनुष्योंकी अन्तर्वृत्ति तृप्त नहीं हो सकती; हमारे शास्त्रोंमें दान करनेके जो जो समय और जो जो स्थान नियत किये हैं उन सब मौकोंको आजकलके सब आदमी पूरे पूरे तौर पर, जमानेके फेर बदलके कारण, स्वीकार नहीं कर सकते और हमारे शास्त्रोंमें दान करनेकी जितनी आज्ञाएं हैं उनका हजारवों भाग भी आजकल हम लोग नहीं पाल सकते, इसलिये अपनी दानविधियोंमें कुछ फेर बदल करना चाहिये।

“हमें समझना चाहिये कि जिस समय हमारे ऋषियोंने दान करनेके नियम बनाये उस समय रेलोंके लड़ जानेकी

युका नहीं थी, उस समय 'बीजनेत्र' बंधे जाय, और जो कर्मों से  
मुआ पावों की तरह मकड़ीके जाल सा कार्जुन, नहीं था, उस  
समय योगकी परछाईं हैरानी न थी। उस समय विद्यापती  
देवायोंकी बीजनोंकी पथरावनी हमारे देशमें नहीं हुई थी; उस  
समय आबकारी विभाग और जंगल विभागके कार्जुन न थे;  
उस समय विदेशियोंका देना अधिक, समागम न था; उस  
समय देशमें आज कलकी सी दरिद्रता न थी और उस समय  
छापनके से आकाश बार बार नहीं पड़ते थे तथा उस समय  
आज कलकी तरह ग्रामीण बुचिके मजदूर न थे। इससे उस  
समय उनके सब नियम निरुद्ध सकते थे। परन्तु आज कल  
सब मामला बदल गया है; इसलिये अपनी धूलविधिमें  
जमानेके अजुलार फेरबदल करनेकी जरूरत है।

मांगती हैं और बहुत दुखी हैं इनको रोजगार धन्धेमें लगानेमें मदद करनी चाहिये; ऐसे काममें मदद करनी चाहिये कि जिससे लोग हमारे अति उत्तम शास्त्रोंका सच्चा अर्थ समझें; बेचारी गरीब विधवाओंकी दुर्दशा है उन्हें सूत कातना । सीना पिरोना या पढ़ना लिखना लिखाने या इज्जत आबरूके साथ गुजारेका बन्दोबस्त करनेमें मदद देनी चाहिये; ऐसे काममें मदद करनी चाहिये कि जिससे व्यापार वाणिज्य बढ़ानेके लिये लोग विदेश जा सकें; जो अनाथ निराधार बालक मोरियोंमें फेकी हुई पत्तलें चाटते फिरते हैं उनको उद्योग-शालामें ले जानेके काममें मदद देनी चाहिये; कितने ही बे भक्तिके मूर्ख साधु भीष्म मांगनेका ही पेशा करते हुए देशके बोझ रूप बन रहे हैं उनको सुधारनेमें मदद करनी चाहिये; जिन निराश्रय जीवोंको प्रभुने हमारे आसरे छोड़ दिया है उनके बचानेमें मदद करनी चाहिये और आदर करने योग्य सच्चे साधु सन्तोंकी, धर्मका तत्त्व जाननेवाले पण्डितोंकी तथा हरिजनोंकी और हर तरहके विद्वानोंकी तथा अपने जाति भाइयोंकी जब बने तब यथाशक्ति मदद करनी चाहिये । ईसाई नाम सत्य दान है । इस प्रकार जमानेके अनुसार दान करना हम सीखेंगे तभी हम और हमारी सन्तानें सुखी हो सकेंगी । इसलिये भाइयो और बहनो ! परम कृपालु अनन्त ब्रह्माण्डके नाथको रिझानेके लिये इस रीतिका दान कीजिये जिससे दुनियामें धर्म बढ़े, हमारे दुखिया भाई बहनें सुखी हों और हमारा चौपट होता हुआ देश उन्नत हो । यह हमारे पवित्र शास्त्रका उपदेश है और यह ईश्वरकी आज्ञा है । सो प्रभुकी कृपा पानेके लिये फलकी आशा छोड़केर भगवानके प्रीत्यर्थ जमानेके अनुसार यथाशक्ति अवश्य दान कीजिये, दान कीजिये ।”

वसन्तीरेसवका आनन्द जोग ही तो हमें खोती

प्राप्ति सुधारना चाहिये ।

निजलंकारिके बाद वसन्तपत्रमीका महान उत्सव आता है । इस उत्सवकी कीमत आठ फलके जगत्में जोग, ठीक ठीक भरी समझते, परन्तु प्राचीन कालमें पवित्र अग्नि, महान राजा, पण्डित और शूद्र तथा गीर्वक लोग इस उत्सवकी बड़ी महिमा समझते थे और इसकी बड़ी मानन्ददायक रीतिसे मनाते थे । कथिक वसन्त-ऋतुओंका राजा है, वसन्त ऋतु स्वास्वका समय है, वसन्त समशीतोष्ण ऋतु है अर्थात् ऋतुमें न अधिक गर्मी न अधिक गर्मी और न-बर्फाकी आड़बडी है । ऐसी अचुकल ऋतु यह है । प्रवर्ग ही नहीं, इस ऋतुमें, जी, गेह, जंगल, रबर, धान, आदि तथा अन्न, लोहाके, घरे आने लगता है, इससे खाने पीनेमें लोग बहुत सुखी होते हैं । और इस ऋतुके आरम्भमें ईश तथा कपलकी फलसे न्याय हो जाता है इससे देवता लोग भी चार पीसेवाले, वने, रूखों आदी है । इससे बिना वसन्तके उत्सवमें अधिक आनन्द होनेका एक मुख्य कारण यह भी है कि जंगलके अन्दर हर एक वनस्पतिमें सुन्दर और कोमल नये पत्रे जग आते हैं तथा गीर्वा सुगन्धवाले फूलोंकी नाञ्छक कलियाँ खिलती जाती हैं जिससे वसन्त ऋतुमें जंगलकी आर्थिकिक योग्यता होती है । ऐसे सुशीतल विमान, जंगलोंकी घासी, इससे तथा सुन्दर ऐसे सुशीतल विमान, जंगलोंकी घासी, इससे तथा सुन्दर हर एक वनस्पतिमें सुन्दर और कोमल नये पत्रे जग आते हैं तथा गीर्वा सुगन्धवाले फूलोंकी नाञ्छक कलियाँ खिलती जाती हैं जिससे वसन्त ऋतुमें जंगलकी आर्थिकिक योग्यता होती है । ऐसे सुशीतल विमान, जंगलोंकी घासी, इससे तथा सुन्दर ऐसे सुशीतल विमान, जंगलोंकी घासी, इससे तथा सुन्दर हर एक वनस्पतिमें सुन्दर और कोमल नये पत्रे जग आते हैं तथा गीर्वा सुगन्धवाले फूलोंकी नाञ्छक कलियाँ खिलती जाती हैं जिससे वसन्त ऋतुमें जंगलकी आर्थिकिक योग्यता होती है ।

वसन्त ऋतु सब ऋतुओंमें श्रेष्ठ मानी जाती है और दूसरे उत्सवोंसे वसन्तका उत्सव अधिक आनन्द दायक समझा जाता था । परन्तु अब वह बात कहां है ? अब तो वसन्त पंचमीके दिन स्कूलोंमें छुट्टी होती है इससे घरमें लड़कोंके उधम मचाने तथा धर्म-मन्दिरोंमें रंग उड़नेसे और जोकी भूनी वाल गुड़के साथ सामने आनेसे हम जानते हैं कि आज वसन्तपंचमीका त्योहार है । परन्तु इस त्योहारके स्वाभाविक आनन्दकी स्वाभाविक झलक अपनी जिन्दगीमें आती हुई हमें नहीं दिखाई देती । और अपने त्योहारोंका आनन्द जिन्दगीमें न आनेसे ही हम मुर्दे से बनते जाते हैं निस्तेज होते जाते हैं, ढीले सीले होते जाते हैं, निकम्मे होते जाते हैं और त्योहारोंके दिन जो खास नया आनन्द मिलना चाहिये और खास नया जीवन मिलना चाहिये वह हमें नहीं मिलता इसीसे हम दुर्बल होते जाते हैं । इसलिये ऐसा करना चाहिये कि जिससे हमें अपने त्योहारोंसे नया जीवन मिले । अगर अफसोस है कि त्योहारोंका अर्थ जाने बिना, उनका उद्देश्य समझे बिना और देशकाल देखे बिना भेड़िया धलानकी तरह हम दस्तूरके कोल्हू में घूमा करते हैं इसीसे हमें नया जीवन नहीं मिलता और इसीसे हम निकम्मे बने जाते हैं । जैसे, हमारे मन्दिरोंमें वसन्तका उत्सव होता है और घर घर "नवान्न" यानी नया अन्न पहले पहल खाया जाता है तथा उसी दिनसे लड़के और नौजवान फगुआ गाने लगते हैं । इससे क्या हममें नया जीवन आता है ? कहिये कि नहीं । क्योंकि वसन्तके उत्सवका सम्बन्ध जंगल तथा खेतीबारीके साथ है और जंगलके विषयमें सरकारी सख्त कानून होनेसे हमारे किसानोंको उससे जो लाभ मिलना चाहिये वह नहीं

मित्रने पाता। इससे किसानोंसे भी जबाब आता। बाहिर  
 वह नहीं आ सकता। एक और जंगलके अंदर कड़े कार्बन  
 और दूसरी और जंगलका नाश है, इससे १५वीं कमी है  
 और वर्षाकी कमीसे फलका ठिकाना नहीं। इससे बीबीके  
 काममें गरीबी और भूखमरी है। इस कारण गरीब किसान  
 सधनाकी कोठारीसे बीबीगरीब जंगल गरीब कर  
 सकते, वे सैकड़ों वर्षाकी पुरानी जंगल पर बीबी किया करते  
 हैं। आज कल वर्षाकी कमी, आर्द्रकी कमी, बीबीकी कमी  
 और जमीनकी गंभी है, फिर फसलों परकल क्यों कर हो ?  
 जिस पर भी राजाका कर अधिक है और बहुत ही आता है।  
 इसका फल यह है कि इसी बीबीगरीब किसानों आ रही  
 है और गुड बीबी बीबी भवन केयकी पुरानी बीबीगरीबी  
 बीबीके लिये भी हमें बिबेयका भुद लाकना पड़ता है, और  
 हर साल हमें ६ करोड़ रुपयेकी बिबेयकी बीबी पड़ती  
 है। बीबीगरीब, उदात्त न होनेसे हम लोग दुबल हुए  
 और इसी कारण बिबेयकलाप नष्ट हुई। इससे आज कल हम  
 लोगोंको हर साल साठ करोड़ रुपयेका कपड़ा बिबेयके  
 मांगना पड़ता है। इस और कारण ये दोनों बीबी फसलकी  
 बीबीगरीब है और हमारे ही केयकी सबसे पुरानी बीबीगरीब है  
 और इसी बीबीगरीबसे हम लोग, दुबल रहते थे। परन्तु  
 हम बीबीगरीबी बहुत ठीक हो गया है और हर साल ६  
 करोड़ रुपयेकी बीबी गया ६० करोड़ रुपयेका कपड़ा बिबेय-  
 से मांगना पड़ता है। अब बिबेय कीबिये कि अभी फसलोंसे  
 उत्पन्न होनेवाली भुद बीबीका यह हाल है। अब फसलका  
 कलव क्या होगा ? इसलिये अगर भवन फसलके उत्पन्न  
 नया जमाना परता है और बहुत नया जीवन होना ही हो।

पहले ऐसा करना चाहिये कि वसन्त ऋतु अच्छी हो । और वसन्त ऋतुका अच्छा होना मुख्य कर जंगलोंकी बढ़ती तथा खेतीबारीकी उन्नति पर है । इसलिये अपनेमें नया जीवन लानेके हेतु हमें ऐसा करना चाहिये कि जिससे वसन्तका उत्सव उच्च उद्देश और आनन्द-युक्त बने और इसके लिये तन मन धनसे ऐसा उपाय करना चाहिये कि हमारे देशकी खेतीबारी तथा जंगलकी उन्नति हो । ऐसा किये बिना, सिर्फ मन्दिरोंमें पुजारियोंके अवीर गुलाब उड़ाने या जौकी बाल भून कर जानेसे वसन्तका उत्सव सार्थक नहीं हो सकता । इसलिये अब हमें अपने कल्याणके निमित्त अपने त्योहारोंके मूल उद्देश समझ कर उनसे काम लेना सीखना चाहिये । अगर ऐसा करना आवे तो हमें तथा हमारे देशको बहुत बड़ा लाभ पहुँचे । पहले हर एक त्योहारका उद्देश समझिये और फिर उसके अनुसार चलनेकी कोशिश कीजिये ।

**निमि एकादशीके दिन हम लोग कैसा नियम पालते हैं यह तो जरा देखिये !**

आपाढ़में निमि एकादशी होती है । उस दिन कितने ही हरिजन चौमासेके लिये कितने ही तरहके नियम स्वीकार करते हैं । जैसे—कोई एक जून भोजन करनेका नियम करता है; कोई फलाहारका नियम करता है; कोई हर रोज गङ्गा नहानेका नियम करता है; कोई देव्रताका दर्शन किये बिना भोजन न करनेका नियम रखता है; कोई चौमासेमें एक स्थान पर रहनेका नियम करता है; कोई भोजन करते समय मौन रहनेका नियम करता है; कोई गाड़ी या घोड़े पर न चढ़नेका नियम करता है; कोई खाते समय भगवानका नाम लेनेका

ଶହେ

निबन्ध रखा है पर कितनी ही बार कितनी ही जगहोंमें मन कायर फलाहारकी चीजें नहीं मिलतीं तथा कितनी ही स्त्रियों-के पास चर्चनेके लिये अधिक पैसा नहीं होता; इससे बार-बार न पचने योग्य चीजें भा लेती हैं जिससे कितनी ही स्त्रियाँ अब तब बीमार पड़ जाती हैं। खाने पीनेके लिये अड़-चल भरे नियम रखनेसे स्त्रियोंकी तथा उनके दूधमुँहे बच्चोंकी तन्दुरुस्ती बिगड़ती है। इसके सिवा कोई कोई नियम उनकी मा, सास या पतिको पसन्द नहीं होते इससे बारबार घरमें तथा कुटुम्बमें फलह हुआ करता है। तो भी हमारी अज्ञान बहनें इस तरहके छोटे छोटे बाहरी नियमों पर बहुत जोर देती हैं और देशकाल बिना देखे तथा अपनी शक्ति समझे बिना 'नेम' या नियम करती हैं इससे उन नियमोंसे जो लाभ होना चाहिये वह लाभ उनको नहीं होता। इसलिये निम्न प्रकारकी दिन हमारी बहनें जो छोटे छोटे अड़चल भरे नियम करती हैं उनके बदले हमें जमानेके अनुसार सुधीतेके बड़े नियम या प्रतिज्ञा करना चाहिये। यथा—

**आजकल हमारे देशकों कैसी प्रतिज्ञाओंकी जरूरत है ?\***

“किसीको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि मैं अपने देशमें अमुक प्रकारका शिल्प बढ़ाऊँगा और जबतक यह शिल्प न बढ़ा सकूँ तब तक अपना व्याह नहीं करूँगा। किसीको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि मेरे भाई बड़े अज्ञान हैं, उनको शिक्षा देनेमें मैं अपनी जिन्दगी बिताऊँगा। किसीको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हमारे देशके लोगों पर विदेशोंमें



अनाथ, निराधार, गरीब और गली गली भटकते हुए बालकोंको सुधारनेमें, मैं अपना जीवन अर्पण करूँगा। किसीको यह प्रतिष्ठा करनी चाहिये कि अपने देशमें तथा अपनी भाषामें शिल्प विज्ञानकी पुस्तकें रचवानेमें मैं अपना सारा धन खर्चूँगा। किसीको ऐसी प्रतिष्ठा करनी चाहिये कि गरीबोंके लिये खूब सस्ती पुस्तकें निकालनेमें मैं अपना सारा धन लगाऊँगा। किसीको यह प्रतिष्ठा करनी चाहिये कि मेरी जातिमें विदेश यात्राकी चाल नहीं है, परन्तु मैं अपने लड़कोंको नये नये शिल्प विज्ञान सीखनेके लिये विदेश भेजूँगा। किसीको ऐसी प्रतिष्ठा करनी चाहिये कि देशके पशुओंको मरनेसे बचाने तथा उनकी नस्ल बढ़ानेमें मैं अपना जीवन अर्पण करूँगा। किसीको यह प्रतिष्ठा करनी चाहिये कि अकालके समय गरीबोंकी मदद करनेमें मैं अपना सारा धन लगाऊँगा। किसीको ऐसी प्रतिष्ठा करनी चाहिये कि अपने भाइयोंमें स्वदेशामिमान जगानेमें मैं अपनी जित्दगी बिताऊँगा। किसीको यह प्रतिष्ठा करनी चाहिये कि हालकी मनुष्य-गणनाके अनुसार, हिन्दुस्थानमें जो बाचन लाख साधु हैं उनको सुधारनेमें मैं अपना सारा धन खर्चूँगा। किसीको यह प्रतिष्ठा करनी चाहिये कि हिन्दुस्थानमें छः करोड़ ऐसे आदमी हैं जिनके छूनेसे भी ऊँचे वर्णके लोग अपवित्र हो जाते हैं और वे सब बहुत गरीब तथा अज्ञान हैं, उनको सुधारनेमें मैं अपना सर्वस्व लगा दूँगा। और हमारे देशमें अभी सैकड़ों एक भी स्त्री पढ़ी नहीं है इसलिये बहुत लोगोंको यह प्रतिष्ठा करनी चाहिये कि अपने देशमें स्त्रीशिक्षा बढ़ानेमें हम अपना सर्वस्व अर्पण करेंगे; इतना ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर देशके कल्याणके लिये हम अपने प्राण देनेको भी

तय्यार है । अब हमारे देवकी इस किसकी प्रतिष्ठा करनेवाले

मनुष्योंकी जकरत है । अगर हमारे देववासी ऐसी प्रतिष्ठा

करनेकी तय्यार हो जायें, अगर देववासी साधुसंयोग

करनेकी तय्यार हो जायें और अगर लोग "देव पात्रायाम् किम

अथ साधुभिः" कहकर देवके कल्याणके कामोंमें कामर करते

खड़े रहें तो थोड़े ही समयमें हमारे देवकी देवा पलट आयें ।

इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । अजी ! जिस देवमें ऐसी

प्रतिष्ठा लिये हुए आपसी ही उस देवमें दुर्बलता कैसे रह

सकती है ? उस देवमें दुरिदता कैसे रह सकती है ? उस

देवमें पराधीनता कैसे रह सकती है ? उस देवमें अत्याचार

कैसे हो सकता है ? उस देवकी प्रजाकी येजनी कैसे हो

सकती है ? और उस देवमें दुःख कैसे रह सकता है ? कभी

नहीं रह सकता । अगर अकलेश । ऐसी प्रतिष्ठावाले आदमी

कहाँ है ? और कितने हैं ? ऐसी प्रतिष्ठावाले आदमी ही तो

हमारे देवकी ऐसी दुर्दशा क्यों हो ? और हम लोगोंको ऐसी

अवयव देवा ही क्यों हो ? न हो ।

अब हमें अपने लोहरोंके मुँह उदेंश समझकर निमि  
एकादशीके दिन ऊपर लिखे अखबार नियम या प्रतिष्ठा  
करनी चाहिये । अगर ऐसे नियम करें तो थोड़े ही समयमें  
हमारी तथा हमारे देवकी जगति हो सके, इसमें कुछ भी  
सन्देह नहीं है । इसलिये माधुना कीजिये कि वे परम देवाबु  
पिता परमात्मा । इस किसकी प्रतिष्ठा करनेकी हमें सद्बुद्धि  
है और ऐसी प्रतिष्ठा करनेका बल दे । बल दे ।

देवसेवक तय्यार करनेका तय्यार ।

इसके बाद लीलीका, रघुपञ्चमका लोहर आता है ।

उस दिन ब्राह्मण नया जनेऊ पहनते हैं और दूसरोंके हाथमें राखी बांधते हैं । बम्बई प्रान्तमें उस दिन समुद्रके किनारेवाले हिन्दू समुद्रकी पूजा करते हैं । हिन्दुओंके मुख्य चार वर्णोंके लिये जो मुख्य चार त्योहार हैं उनमें सलोनोंका नम्बर पहला है क्योंकि यह ब्राह्मणोंका त्योहार कहलाता है । इससे यह त्योहार बहुत बड़ा है और इसमें बहुत कुछ रहस्य है मगर अफसोस है कि आज कल सिर्फ पुराना जनेऊ निकाल कर नया पहनने और दूसरोंके हाथमें राखी बांधकर पैसे दो पैसे दक्षिणा मांगनेमें ही उसकी समाप्ति हो जाती है । प्राचीन ऋषियोंके समय सलोनों ब्राह्मणोंके ब्रह्मकर्मकी परीक्षा लेनेका दिन था । जो ब्राह्मण इस परीक्षामें पास होते थे उनको जनेऊ दिया जाता था और जो ब्राह्मण ब्रह्मकर्मकी परीक्षामें फेल होते थे उनका जनेऊ उतरवा लिया जाता था । जैसा कि आज जनेऊ सूतका धागा समझा जाता है और सिर्फ चाभी बाँधनेके काम आता है जैसा पहले नहीं था । बल्कि आजकल यूनीवर्सिटीकी बी० ए० एम० ए० की डिग्रीकी जितनी कीमत है उससे अधिक कीमत उस समय जनेऊकी डिग्री की थी । आज जनेऊका उद्देश कोई नहीं समझता इससे जनेऊकी कुछ कीमत नहीं है; परन्तु उस समय इस दुनियामें सफलता पाने तथा परलोकके रास्तेमें आगे बढ़नेके दोनों काम जनेऊकी सहायतासे होते थे । आज जैसे यूनीवर्सिटीकी बी० ए० एम० ए० की डिग्रीवालेको तुरत नौकरी चाकरी मिल जाती है और जनसमाजमें उसकी कदर होती है वैसे उस समय जनेऊवालोंको, कास कर ब्राह्मणोंको बहुत आसानीसे गुजारेके साधन मिल जाते थे और लोगोंमें उनकी बहुत प्रतिष्ठा भी थी । इसके सिवा जैसे आगरेरी मजिस्ट्रेटकी सरकारमें



ले लिया जाता था और थोड़ा दोष होता तो देहशुद्धिका प्रायश्चित्त कराके फिरसे जनेऊ दिया जाता था । इससे धर्ममें तथा देशसेवाके काममें गड़बड़ नहीं होने पाती थी । इसके सिवा उस पवित्र दिनको दूसरे हजारों आदमी नये ब्राह्मण बनते थे अर्थात् उस दिन हजारों नौजवान देश तथा धर्मकी सेवाका बीड़ा उठाते थे । इससे प्राचीन कालमें सलोनोका त्योहार बड़े ही महत्वका समझा जाता था । परन्तु आज उसमें क्या रह गया है ? आज तो ब्राह्मण भिखमंगे समझे जाते हैं; आज ब्राह्मण इस देश पर बोझ समान समझे जाते हैं; आज ब्राह्मण देशको पीछे धकेलनेवाले समझे जाते हैं; आज ब्राह्मण रिवाजोंके गुलाम, बहमके पुतले, अभिमानके अवतार और संकीर्ण हृदयके नमूने माने जाते हैं और आज दिन पुराने विचारके ब्राह्मण हालके शिक्षितोंकी निगाहमें 'पीर, बबर्ची, भिखी, खर' हैं । और सच पूछिये तो बहुत कुछ है भी ऐसा ही । ऐसे ही छोटे कामोंमें ब्राह्मणोंका बड़ा भाग पड़ा हुआ है; इससे वे दुर्दशामें हैं । दूसरी जातिवाले कितने ही तरहके रोजगार धंधे कर सकते हैं और चाहे जिस देशमें जा सकते हैं, इससे उनको उचित सुखीता हो जाता है जिससे वे खुशी रहते हैं । परन्तु धर्म चले जानेके डरसे, छूआछूतकी अड़चलसे और धार्मिक तथा सामाजिक संकीर्ण विचारोंके मारे ब्राह्मण किसीके हाथका पानी नहीं पीते; इससे उपाय रहने पर भी वे हैरान हुआ करते हैं और किसी रोजगारमें उनको अच्छी सफलता नहीं होती । इसका परिणाम यह है कि वे बहुत गरीब बनते जाते हैं । उनकी गरीबी कहाँ तक बढ़ गयी है इसके लिये यह एक दृष्टान्त बस होगा कि एक अखिल बड़े राजाके यहाँ सहायता माँगनेके लिये जितनी

अक्षिप्रां आती है उनमें सेकड़े, पीछे नवें अक्षिप्रां देखीं और सब  
 आक्षिप्रां होती हैं। आञ्जकल आक्षिप्रां यह दशा है। अब  
 विचार कीजिये कि अब आक्षिप्रा की पदवी देने तथा नये आक्षिप्रा  
 बनानेके लिये ही खास कर सलोनोका पवित्र स्तोहार है और  
 तिस पर भी उन पदवीधरियोंका ही ऐसा वृत्त दाल है तब  
 यह स्तोहार हमें तथा जीवन कर्षा कर दे सकता है ? ऐसी  
 दशामें यह स्तोहार हमारा व्यवहार कैसे सुधार सकता है ?  
 और ऐसी दशामें यह स्तोहार हमारा अन्तर्मात्रिका उद्योग कैसे  
 कर सकता है ? नही कर सकता। क्योंकि पुराने विवाजके  
 अनुसार सिर्फ सुनका धाना अपने गलेमें दाल लेनेसे  
 यह सब नहीं हो जाता, बल्कि अनेकके योग्य जो शान प्राप्त  
 करना आवश्यक है और जो सेवा आवश्यक है वह कर्तव्य  
 पूरा करना आते और दूसरे सद्गुरुद्वारा विप्रवास करके  
 ऐसा साट्टीफिकेट दे और इसके बाद भी उस साट्टीफिकेटका  
 सदा सद्गुणोंका ही समी उपर कहा जाय होता है। ऐसा  
 लिये विना हमला बर्दा जाय नहीं होने का। आञ्जकल ने  
 अनेक बदलनेका स्तोहार एक समान्ता सा ही गया है। क्योंकि  
 और विना किसी प्रतिष्ठित समाजके प्रमाणपत्रके आपसे  
 आप अनेक पदव लिया जाता है। ऐसे अनेककी क्या कीमत  
 हो सकती है ? जैसे कोई आदमी वकालत या डाक्टरीकी  
 परीक्षा पास लिये विना ही, उसका अध्ययन लिये विना ही,  
 पुरीवाई देती किसी किसी विना ही। अपने पास  
 हाथ बंकील या डाक्टरीका सगद लिख ले तो कौन मानेगा ?  
 और उस वकालत या डाक्टरीसे क्या काम चलेगा ? कुछ नहीं।

बल्ले उसकी मिट्टीपत्तीद होगी । वैसे ही-योग्यता बिना, ब्रह्म-कर्म सीके बिना, विद्वानोंको परीक्षामें पास हुए बिना और देशके नेताओंका प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना जो आपसे आप ब्राह्मण बन जाय उसकी क्या कीमत होगी ? ऐसीकी कीमत नाम भरकी हो और ऐसे लेभागू ब्राह्मण “पीर, बवर्ची भिखी सर”की गिनतीमें समझे जायं तो कुछ आश्चर्य नहीं है । जरा विचारिये कि जो त्योहार ब्राह्मण अर्थात् विद्वान बनानेके लिये है, जो त्योहार ब्राह्मण अर्थात् धर्मके स्तम्भ बनानेके लिये है, जो त्योहार ब्राह्मण अर्थात् परमार्थमें जीवन बिताने योग्य मनुष्य बनानेके लिये है, जो त्योहार ब्राह्मण अर्थात् प्रकृतिके गुप्त भेदोंकी चामी ढूँढ़नेवाले तय्यार करनेके लिये है, जो त्योहार ब्राह्मण अर्थात् अपने देशके लिये स्वार्थत्याग करनेवाले सज्जन तय्यार करनेके लिये है, जो त्योहार ब्राह्मण अर्थात् इस जगतमें ईश्वरी स्नेह फैलानेवाले दयाके देवता उत्पन्न करनेके लिये है और जो त्योहार ब्राह्मण अर्थात् देशकी, धर्मकी तथा आत्माकी उन्नति करनेको देश सेवक—वालंटियर बनानेके लिये है वह त्योहार अगर अपने गलेमें आप सूनके तीन तागे पहन लेनेमें समाप्त हो जाय तो क्या यह अफसोसकी बात नहीं है ? भाइयो ! हम अपने त्योहारोंका रहस्य नहीं समझते और न उसके अनुसार चलते; इसीसे हमारी बुरी दशा हुई है । त्योहार बिजली भरनेकी बैटरियां हैं । जब उनमें बिजली हो तो उनसे हमारी जिन्दगीके तारको बिजली मिले । जब वे बैटरियां ही खाली होंगी और उन्हींमें कुछ न होगा तो फिर बिजली हमें कहाँसे मिलेगी ? नहीं मिलेगी । हमारे त्योहारोंकी ऐसी ही दयाजनक दशा है । तब हमको उनसे लाभ क्यों कर हो ? नहीं होगा । और अगर ऐसा ही चलता रहा

सलोतीके दिन, आवणी पूर्णिमाके दिन—रत्ना बचनके दिन बसईकी तरफ समुद्रकी पूजा करनेका रिवाज है। वैशाख, जेठ, भाद्रपद और आश्विनके महीनोंमें समुद्रमें स्नान करना बहुत है। इससे पावनकी मर्यादा बढानेवाली सीढ़ी जोड़ी गयी है। पन्द्रह सन्तों। पन्द्रह सन्तों। पन्द्रह सन्तों।

## समुद्रकी सली पूजा कैसे होती है ?

युव समझना ।

राम राम ही करनी पड़ेगी और वह अपने ही कसूरसे यह सीढ़ियाँ जोड़ी बहुत दिनों तक सकनी। नदी तो इन सबसे अतिम अलखार इस तरफकी कुछ बात होगी नती हमारी आजीन पवित्र स्नानार्थी विद्वान देशसेवक बचनोंमें ही सलोती जैसे ऐसे परमार्थी विद्वान देशसेवक बचनोंमें ही सलोती जैसे ही जीवन विनाशकारी विद्वान देशसेवक बचनोंमें ही सलोती जैसे यह अर्थ कर सकने है कि देशके कल्याणके लिये परमार्थमें आश्रय बचाना चाहिये। आज कलकी रीतिके अलखार इसका रीतिके अलखार योग्य मनुष्योंको ऊँचे उड़े हुए सही पवित्र कर इसके अलखार बचनेकी कोशिश करनी चाहिये। पुरानी देखा न होने देनेके लिये हम अपने स्नानार्थीका रक्षक समझ लें। उस अलखारकी कुछ वर्षों हमारी अथवा जोड़ लाली। कलके अमानमें कलान्तिक उपदेशसे हमारा जो अलखार नदी सुलभमानोंके सुलभसे हमारा जो अलखार नदी उतरा और आज कुछके प्रभावसे हमारा जो अलखार नदी उतरा, जिससे समुद्रमें ही जायगा। अब अन्तमें यह होगा कि पुराने अमानमें महारथ कि ऐसे निकटमें बन गये हुए स्नानार्थीका आपसे आप नगरी जो फिर इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है

नये सिरेसे नावोंकी गति शुरू होती है इससे बन्दरगाहवाले शहरोंमें उस दिन समुद्रकी पूजा करनेका रिवाज है । आजकल पूजा करनेके लिये लोग समुद्र किनारे जाते हैं और वहाँ धूप दीपसे समुद्रकी आरती उतार कर उसमें नारियल या सुपारी फेंकते हैं तथा जरा दूध या दो चार फूल समुद्रमें डालते हैं । यह समुद्रकी पूजा कहलाती है । अब विचार कीजिये कि आजके सुधरे हुए जमानेमें ऐसी जंगली पूजासे क्या समुद्र सचमुच प्रसन्न होगा ? जब कि जगतमें बहुत ज्ञान बढ़ा हुआ है तब क्या इस किसमकी पुरानी पूजासे समुद्र प्रसन्न होगा ? और जब कि मनुष्य पूजाके उद्देश तथा पूजाका स्वरूप समझने लगे हैं तब क्या ऐसी सड़ी पूजासे समुद्रदेवको सन्तोष होगा ? कहिये कि नहीं । क्योंकि अब हम लोगोंका ज्ञान बढ़ता जाता है और ज्यों ज्यों हम लोगोंका ज्ञान बढ़ता जाता है त्यों त्यों हम लोगोंका कर्तव्य बढ़ता जाता है । इसके सिवा हमारे ज्ञानके अनुसार देवता हमसे आशा रखते हैं । इसलिये ज्यों ज्यों अपना ज्ञान बढ़े, ज्यों ज्यों अपने आस पासके साधन बढ़ें और ज्यों ज्यों अनुकूलता बढ़े त्यों त्यों अपनी पूजाकी विधिमें भी फेर बदल करना चाहिये । क्योंकि जिस रीतिसे जंगली लोग देवताकी पूजा करते हैं उस रीतिसे ज्ञानी जन देवताकी पूजा नहीं करते । और पहले समयमें जिस रीतिसे देवताकी पूजा होती थी उसी रीतिसे आजकलके जमानेमें नहीं हो सकती । तिस पर भी अगर हम इसी तरह किया करें तो हमसे देवता नहीं प्रसन्न होनेको । देवता हमारी पूजाके सामने नहीं बल्कि हमारी योग्यताके सामने देखते हैं, हमारे अधिकारके सामने देखते हैं, हमारे ज्ञानके सामने देखते हैं और देशकालके सामने देखते हैं । क्योंकि

देवता विष्णु, ब्रह्मवाले हैं। इससे यह सब देख लेने पर जब  
 उन्हें ब्रह्म ब्रह्मता है तभी वे हमारी पूजा लेते हैं और उसका  
 बड़ा फल देते हैं। अगर हम सब शर्तोंको जाने पर हमारी  
 पूजा में यौन विचार है तो यह पूजा मंजूर नहीं होती और  
 उसका कुछ फल नहीं मिलता। ब्रह्म देवताके ब्रह्मपनके अर्थः  
 सार और भगवत् शक्तिके अनुसार पूजा न हो तो देवता उन्हें  
 नाराज होते हैं और इससे हमारी और शरणा होती है।  
 ऐसा न होने देनेके लिये अनुग्रही विद्वान् कहते हैं कि अब  
 हमें अपने देवताओंकी पूजा बहुत अच्छे ढङ्गसे करनी चाहिये।  
 समुद्रकी पूजा बहुत अच्छे ढङ्गसे कैसे हो सकती है? इसके  
 लिये जगतकी - आगे वर्तमान शाली कहते हैं कि समुद्रकी  
 महिमा वर्णना अर्थात् समुद्रके सीनरसे राज निकालना  
 समुद्रकी सेवा है। अब तक छिपे पड़े हुए, काममें न आनेसे  
 निकलने बने हुए दूरके टापुओंके पालके समुद्रसे लाभ लेना  
 और दूसरीको देना समुद्रकी सेवा है। समुद्रमें अनेक प्रकारके  
 वार हैं, उन सबकी काममें जाकर समुद्रका मौल्य वर्तमान नाम  
 समुद्रकी पूजा है। सुपुत्री गार्गीसे ऊपरवी और पर समुद्रमें  
 निकलने ही तरहकी शैलें बराबर होती हैं, उन सब शैलोंकी काममें  
 जाकर समुद्रकी इज्जत वर्तमान नाम समुद्रकी सेवा है।  
 समुद्रमें अदृष्ट विजाली मरी हुई है, उस विजालीको सहज रीतिसे  
 निकाल कर उसके उपयोगसे जगतकी समृद्धि वर्तमानका  
 नाम समुद्रकी सेवा है। ऐसा सुधीवाकर देनेका नाम समुद्र-  
 की सेवा है कि जो लोग समुद्रसे ब्रह्म लाभ नहीं उठाते वे  
 अधिक लाभ उठाते। समुद्रके ज्वारमाटेके बलसे नये नये  
 दण्डकी कल्ले बलाने और बलसे जगतके जीवोंका सुख वर्तमान-  
 का नाम समुद्रकी सेवा है। समुद्रमें देवा वर्तमानकी अनेक

प्रकारकी औषधियोंको काममें लाकर बीमार आदमियोंको वनसे आराम करनेका नाम समुद्रकी सेवा है । समुद्रके किनारे सीप, घोंघा, शंख, फेन, रेती आदि समुद्रकी बनायी हुई अनेक प्रकारकी चीजें होती हैं; उन सब चीजोंसे भली भाँति काम लेकर समुद्रका अधिक अधिक लाभ लोगोंको समझाने और देनेका नाम समुद्रकी सेवा है । समुद्रमें अनेक प्रकारके छोटे बड़े जीव जन्तु हैं और उन सबमें अलग अलग गुण होते हैं; जैसे—किसीसे तेल निकलता है, किसीकी हड्डीसे तरह तरहकी चीजें बनती हैं, किसीका चमड़ा उपयोगी होता है, किसीके दाँत कीमती होते हैं, किसीकी पूँछ कामकी होती है और किसीका खाद बनता है । इस प्रकार आजतक निकम्मी बनी हुई और व्यर्थ सड़ जानेवाली चीजोंसे काम लेकर जगतका सौन्दर्य बढ़ाने और उन निकम्मी बनी हुई चीजोंको कीमती बनानेका नाम समुद्रकी सेवा है । कभी कभी समुद्रमें बड़ा भारी तूफान आता है इससे जानोमालकी बड़ी खराबी होती है जिससे समुद्रसे लोग डरते हैं और समुद्रको इज्जतकी जाती है; इसलिये ऐसे तूफान आनेसे रोकनेके उपाय निकाल कर समुद्रकी कीर्ति बढ़ानेका नाम समुद्रकी सेवा है । नाव या जहाजमें चढ़नेवाले कितने ही आदमियोंको समुद्र लगता है जिससे उनको कष्ट होती है और बेचैन रहती है; इस कारण लाखों आदमी समुद्रसे लाभ उठानेसे हिचकते हैं; ऐसा उपाय करना जिससे समुद्र न लगे, समुद्रकी सेवा है । जैसे जमीन पर पैदल चल सकते हैं वैसे समुद्र पर पैदल चलनेकी युक्ति निकालनेका नाम समुद्रकी सेवा है । कम अर्चमें चेबीसे चलने लायक और तूफानमें भी सहीसलामत रहने योग्य फैशनके मोट बनानेका नाम समुद्रकी सेवा है और

आगतका मुख शरीरों में भिन्न भिन्न युक्तियों से भिन्न भिन्न-  
 वाने समुद्र के अपार पानी से काम लेने का नाम समुद्र की सेवा  
 है। सरासरी यह कि आगत की उच्चतम काम में जैसे बने जैसे  
 समुद्र से अधिक अधिक लाभ लेने और समुद्र की कीमत तथा  
 महिमा बढ़ाने का नाम समुद्र की सेवा है और ऐसी सेवा से  
 ही समुद्र प्रसन्न होता है। इसलिये अगर ठीक ठीक समुद्र की  
 प्रशंसा करना ही तो उसकी सेवा ऊपर लिखे अनुसार करनी  
 चाहिये। इसके बदले आत्मकल हम समुद्र या नदी में शोड़ा  
 अवत और पैदा हो जाने अथवा नाविकल या फूल फल फेंकने की  
 ही समुद्र की सेवा समझते हैं। ऐसी सेवा वा पूजा से समुद्र  
 या नदी कैसे प्रसन्न होगी और इससे क्या काम सिद्ध होगा  
 यह विचारना कुछ कठिन नहीं है। माइयो ! अगर आपकी  
 सखा लाभ लेना ही तो अब ऐसी योगी शक्तियों मत पढ़ें  
 रटिये, बल्कि श्रोत्रियों का रहस्य समझकर सब विषयों में ऐसी  
 उत्तम रीति से देवताओं की पूजा करना चाहिये। उत्तम रीति से  
 देवताओं की पूजा करना चाहिये।

बन्धुओ ! इस प्रकार अपने हर एक श्रोत्रियों का अर्थ  
 समझकर और रहस्य समझकर उसका उत्तम रीति से उप-  
 योग करना ही हमारा कर्तव्य है और इसी से देवता प्रसन्न  
 होते हैं। इसलिये अब हम ऐसी उत्तम रीति की पूजा करना  
 सीखना चाहिये और ऐसी उत्तम प्रकार की पूजा करने की  
 सामर्थ्य पाने के लिये सर्वशुद्धिमान भगवान् देवता से शायंता  
 करना चाहिये कि हे भगवन् ! हममें ऐसी उत्तम रीति से अपने  
 श्रोत्रियों भगवान् की प्रार्थना कर और सेवा करना है। इस प्रकार  
 जो भगवन् अपनी शिष्यों के बड़े बड़े काम समझ कर शीघ्र  
 विचार कर करते हैं उनको भी बड़े बड़े-बड़ा होता है कि

अब हमें अपने हर रोजके कामोंको भी बहुत सोच विचार कर करना चाहिये । ऐसा ब्याप्त होनेके साथ उनका पहला ध्यान खानेपीने पर जाता है; क्योंकि यह हमारी जिन्दगीमें हर रोजका मुख्य और आवश्यक विषय है । इसलिये ग्यारहवीं पैड़ीमें खानेपीनेके नियमों पर कहा जायगा ।



सिर्फ़ खोहारको अर-मरा अच्छे बननेसे हम खंखार-खार नहीं  
 सेंवायें तथा उसके पालकोंको सेवा करनेमें विवशता चाहिये ।  
 आत्माको सन्तोष दे और अपना हर रोज़का जीवन ईश्वरकी  
 सेवा होने चाहिये कि हमारा हर रोज़का जीवन हमारी  
 हमारा हर रोज़का जीवन अधिक ज्ञान और अधिकृत हो।  
 उस श्रेणीकी रत्न-सङ्ग्रहा हो। ऐसा करना चाहिये कि  
 चाहिये, ऐसा करना चाहिये कि हमारा हर रोज़का जीवन  
 का । इसलिये अब हम अपना हर रोज़का जीवन सुधारना  
 कारण कुछ देर अच्छे बननेसे आत्माका कल्याण नहीं होने  
 जानेके और नहीं दो महीनेमें एकाध दिन विशेष प्रसङ्गके  
 नहीं सुधारनेकी । इसी ही अच्छाईसे मावान नहीं मिल  
 एकाध दिन अच्छे बननेसे का होना जाना है ? इससे जिन्दगी  
 सफल उठता है कि महीने दो महीने पर खोहारके कारण  
 सदायक ऊँचा अनुभव करते हैं उनके जीमें धीरे धीरे यह  
 समझते हैं, उस खरखके सुखार खलते हैं और उससे आन-  
 देवता पैदायें कहे सुखार ओ जोग खोहारोंका रहस्य

रोज़की खुल जाननी चाहिये ।  
 जिन्दगी सुधारनेके लिये अपनी हर

—:—

खोलेपानके नियम ।



प्यारदेवी पूजा ।

तर सकते । अपने हर रोज़के पवित्र जीवनसे ही तरेंगे । इसलिये अपना हर रोज़का जीवन पवित्र ऊँचे उद्देश्युक तथा प्रभुके पसन्द योग्य बनाना चाहिये । अब हमें यह जानना चाहिये कि हमसे अपनी रोज रोजकी जिन्दगीमें कहाँ कहाँ भूल होती है । भूल जान लेनेसे उसके सुधारनेका उपाय कर सकते हैं ।

हमारी जिन्दगी खानेपीनेके लिये ही नहीं है,  
सेवा करनेके लिये है ।

१ प्रभुके कृपापात्र जिन हरिजनोंका ऊपर लिखे अनुसार ख्याल होता है वे हरिजन अपनी हर रोजकी जिन्दगीकी भूलें ढूँढ़ने लगते हैं । उस समय उन्हें पहली बड़ी भूल अपने खान-पानमें दिखाई देती है । क्योंकि खानपान हर एक आदमीका हर रोज़का काम है । इसके बिना भोजन बनानेमें बहुत समय जाता है, बहुत पैसा लगता है और अधिकतर हाय हाय पेटकी खातिर तथा जीमके स्वादके लिये ही करनी पड़ती है । यह बात विचार करनेवाले मनुष्योंकी लमझमें मली भाँति आ जाती है; इससे वे अपनी हर रोजकी जिन्दगी सुधारनेके लिये पहले हर रोजकी खुराक पर ध्यान देते हैं । उस समय प्रभुका कृपासे उन्हें ज्ञान पड़ता है कि हमारी जिन्दगी कुछ खाने पीनेके लिये ही नहीं है; बल्कि परम कृपालु परमात्माकी सेवा करनेके लिये है और खानपान सिर्फ जिन्दगीको बनाये रखनेके लिये आवश्यक है ।

आत्माको खाने पीनेकी ज़रूरत नहीं है ।

ऐसा कह देना ही यथेष्ट नहीं है कि खानेपीनेके लिये ही जिन्दगी नहीं है बल्कि जिन्दगीको बनाये रखनेके लिये खाने

पीनेकी जरूरत है । क्योंकि सबसेपहले ऐसा कर देतेसे साधारण समझबाले स्वर्गवर्ती आदिभयोंके भयका समाधान नहीं हो सकता, उनको कुछ खुलासा करके समझाना चाहिये । इस-  
 लिये आगे बढ़े हुए आनी महारमा कहते हैं कि आत्माको कुछ-  
 सान्नेपीनेकी जरूरत नहीं है, वह बिना साये पिये अनन्त  
 काल तक भयर रह सकती है । याद रहे कि हमारी जिनगी  
 आत्मासे ही है, कुछ अकाली देहसे नहीं है । इससे यह बात  
 स्पष्ट अच्छी तरह समझमें आ सकती है कि ज्ञानपान देहका  
 धर्म है, इन्द्रियोंका धर्म है, मनका धर्म है, वासनार्योंका  
 धर्म है और ईर्ष्याके संयोगका धर्म है, परन्तु आत्माका  
 धर्म नहीं है । इसके लिये आत्मामें ऐतना अधिक धन है  
 कि अगर उसको खिलने दें तो वह मन पर, बुद्धि पर, इन्द्रियों  
 पर, शरीर पर, संस्कारों पर और जगतकी और सब सृजित  
 तथा सर्वम वस्तुओं पर अधिकार जमा सकती है । फिर यह  
 निर्णय है, निराकार है, सर्वमसे सर्वम है और ऐसी है कि  
 आत्म में न आने, पानी में न मीने, पवनसे न घुसे और इन्द्रियारसे  
 न छूटे । तत्पश्चात् यह कि जगतकी कोई चीज आत्माको दुःख  
 नहीं दे सकती और न उसका नाश कर सकती है । तब भूल  
 प्यास जैसे साधारण विषय आत्माको कैसे हैरान कर सकते  
 हैं ? और ऐसी सृजित वस्तुओंकी आत्माको क्या जरूरत हो  
 सकती है ? याद रहे कि आत्माको सान्नेपीनेकी कुछ भी  
 परवा नहीं है । इसीसे आनी भोग कहते हैं कि सान्नेपीनेके  
 लिये ही हमारी जिन्दगी नहीं है, बल्कि इस सृजित शरीरको  
 धनके विषय पर महारमा भोग नहीं तक भयना है बहुत थोड़ा  
 और देते हैं और इसीसे परदेके पवित्र शक्ति मुक्ति पानी और

अन्न जैसी बहुत जरूरी चीजोंका ही उपयोग करते थे और सो भी बहुत नियमित रूपसे, बहुत हदमें रहकर तथा बहुत मितमहारपन से। वे लोग स्पष्ट रीतिसे यह समझते तथा अनुभव करते थे कि हमारी जिन्दगी खानेपीनेके लिये ही नहीं है, बल्कि स्थूल शरीरको टिकाये रखनेके लिये ही खान पानकी जरूरत है। यह विचार उनके मनमें बहुत मजबूतीसे बैठ गया था—उनके जीवनमें उतर गया था इससे वे खाने पीनेके बारेमें बहुत अंकुश रख सकते थे और इसीसे वे बड़ा ऊँचा जीवन बिताते थे। खाने पीनेकी वृत्ति उनके वशमें आ गयी थी, इससे खानेपीनेके शौकके मारे जगतमें जो जो झंझट उठाने पड़ते हैं उनसे वे बचे हुए थे। इससे खानेमें जो मिहनत, जो समय और जो खर्च लगता है तथा जो हाय हाय होती है उन सबसे वे बच जाते थे। और उस बचे हुए समय, पैसे और मिहनतको अपनी जिन्दगी सुधारनेमें लगाते थे। इससे वे प्रभुके प्यारे हो सकते थे तथा मोक्ष मार्गके अलौकिक सुख भोग सकते थे। इन सबका मूल कारण यही समझ थी कि खानेपीनेके लिये ही जिन्दगी नहीं है बल्कि जीवनके लिये खानपान है।

**अपने शरीरको जिस स्थितिमें रखना चाहें  
उस स्थितिमें वह रह सकता है ।**

ऊपर कहा है कि आत्माको खाने पीनेकी जरूरत नहीं है। यह बात इतनी सच और सादी है कि धर्मका कुछ भी रहस्य जानने वाले मनुष्यको भी इसमें कुछ शंका नहीं हो सकती। कितने ही महात्मा तो इससे आगे बढ़कर यह भी कहते हैं कि इस स्थूल देहको भी खुराककी जरूरत नहीं है, वह भी बिना

\* जीयके नीचे तो चमड़ा भागा है उसकी महीन ओलारसे चोरवार रतने है । इसका नाम छेदन है । और जैसे गायके भगसे हथ हठा जाता है वैसे दीनो, धर्पासे जीयकी, धीरे धीरे खींचकर लम्बी बनाने है, इसकी दोहन करते है । इस, विषयका विशेष विवरण, योगशास्त्रकी पुस्तकोंमें मिलेगा ।

इसके सिवा भूखण्डास न लगाने देनीका दूसरा उपाय लगती ।

आवे और वहाँ इसे लगाये रखना आवे तो भूखण्डास नहीं छेदन\* तथा दोहनसे लम्बा करके कठकूप तक पहुँचाना पड़ा होती है । इसलिये खेचरी मुद्रा करना अर्थात् जीयकी गलेमें कठकूप नामका एक स्थान है । उस जगहसे भूखण्डास महरामा पदजलि मगवाने योगशास्त्रमें यह कहा है कि भूखण्डास कहेसे पड़ा होती है ।

मनमें उठेगा । इसके उत्तरमें यह जानना चाहिये कि—  
ककी जकरत नहीं है ? ऐसा प्रश्न समावतः पड़तेरे मनुष्योंके जकरत नहीं है पर यह बात कैसे मानी जाय कि देहकी छुटा-  
यह बात मान भी ली जा सकती है कि आत्माकी छुटाककी सम्भव है कि बिना खाये पिये आदमी सँकड़ो यहाँ जी सके ? बड़ा अचर्या होता कि यह तुम क्या कहते हो ? क्या, यह स्थितिमें रह सकता है । यह बात सुनकर बहुत आदमियोंकी किया है कि हम उसकी जिस स्थितिमें रखना चाहें वह उस है तथा, उसकी क्या है कि उसने हमारे शरीरका गठन ऐसा, एवं तक बिना खाये पिये रह सकता है । प्रभुकी यही प्रशंसा, महीने दो महीने हो नहीं यदि हमारी देह ऐसी है कि सँकड़ो खाये पिये निक सकता है । और लो भी इस पक्ष विम ना

भी है। भूखप्यासका सम्बन्ध प्राणवायुसे है; इससे जिसकी प्राणवायु अधिक चलती है उसको अधिक भूखप्यास लगती है और जिसकी प्राणवायु कम चलती है अथवा जिसे प्राणवायुका रोकना आता है उसको भूखप्यास कम लगती है। जैसे, जो आदमी बहुत मिहनत करता है उसकी सांस अधिक चलती है, इससे उसको भूखप्यास अधिक लगती है। जो आदमी कसरत करता है, पहाड़ पर चढ़ता है, बहुत विषय भोगता है और बहुत उपद्रव मचाता है उसकी सांस अधिक चलती है; इससे उसको अधिक खाना पीना पड़ता है। इसके सिवा ज्वर आदि कई किसके रोगोंमें अधिक सांस चलती है तथा शरीरमें गर्मी बढ़ जाती है इससे बीमार आदमीको बार बार प्यास लगती है। इस प्रकार प्राणतत्त्व अधिक खर्च होनेसे भूखप्यास अधिक लगती है। और जिसका प्राणतत्त्व कम खर्च होता है उसको भूखप्यास कम लगती है। जैसे जो अमीर किसी तरहकी मिहनत नहीं करते और गद्दी तकिया लगाकर पड़े रहते हैं उनकी सांस कामकाजी आदमीकी अपेक्षा कम चलती है, इससे उनको कम भूख लगती है। इसके सिवा जो हरिजन या साधु संत शान्तिमें जीवन बिताते हैं और भजनमें अपना अधिक समय लगाये रहते हैं उन आग्यशालियोंको बहुत कम भूख लगती है। क्योंकि भूखका सम्बन्ध प्राणतत्त्वसे है इससे जिसको अपनी प्राणवायु रोकना आता है उसको भूख प्यास कम लगती है। ऐसा नियम होनेसे ही पहलेके बहुतरे महात्मा भूख प्यासको अपने वशमें रख सकते थे जिससे वे प्राणायाम करनेमें, ध्यानकी दशामें और समाधिके आनन्दमें अपना बहुत समय लगाते थे। इससे उनको भूखप्यास बहुत कम लगती थी।



अगर यह कुझी मिल जाय तो यह कोई बड़ी बात नहीं है । क्योंकि प्रकृतिके शब्दकोषमें असम्भव शब्द नहीं है ।

### भूख न लगनेकी दवा ।

इसके सिवा भूखप्यास न लगने या कम लगनेकी कितनी ही दवाएं हैं और उन दवाओंको कोई कोई साधु जानते हैं । जैसे, सुना है तथा कितने ही ग्रंथोंमें लिखा देखा है कि अपा-मार्गका बीज एक तोला लेकर दूधमें उसकी खीर बनाकर खानेसे पांच सात दिन भूख नहीं लगती । इसी तरह कितने ही ऐसी कदें होती हैं जिनके खानेसे भी कई दिनों तक भूख नहीं लगती । यह बान अनुभवों साधुओंकी कही हुई है । इससे विचार करना चाहिये कि अगर भूखप्यासको रोकने योग्य शरीरकी प्रकृति न होती तो इस किसकी दवाएं भगवान क्यों पैदा करता ? और वे दवाएं शरीरके अनुकूल क्यों आतीं ? परन्तु हम देखते हैं कि भूखप्यासको रोकनेवाली दवाएं प्रभुने बनायी हैं और वे बहुतरे आदमियोंकी प्रकृतिके अनुकूल आ सकती हैं । इससे भी विश्वास होता है कि हमारे शरीरका गठन परम कृपालु पिता परमात्माने ऐसा किया है कि अगर हम भूख प्यासको रोकना चाहें, तो आसानीसे रोक सकते हैं और इससे हमारे शरीरको कुछ बड़ा नुकसान नहीं पहुँच सकता । विचारना चाहिये कि जा चीज आसानीसे रुक सकती है उस चीजको न रोकने और उसीमें पैसा, समय और जिन्दगी गँवानेसे बढ़कर मूर्खता क्या है ? इस मूर्खतामें साधारण लोग पड़े रहें तो दूसरी बात है परन्तु आगे बढ़े हुए हरिजन ऐसी भूलमें क्यों पड़े रहें ? इसलिये अगर हमें भी आगे बढ़ना हो तो इस किसकी भूलोंसे बचनेकी कोशिश करनी चाहिये ।

महत्त्वा लोग कहते हैं कि थोड़ा खानेसे अधिक

ली सकता है ।

बहुत आदिमियोंकी यह समझ होती है कि जाये पिये  
बिना थोड़ी नहीं टिक सकता और अगर हठ करके थोड़ीकी  
बिना जाये पिये चलाने लो परिणाममें तुकसान हुए बिना न  
रहे । इस किसकी समझ हजारों नौ सौ निजाने आदिमियों  
की हो गयी है । खपके मनमें बहुत करके ऐसे ही संस्कार  
बस गये हैं और बहुत करके ऐसा ही उन्हें दिखाई देता है ।  
इससे मनुष्य बिना कुछ अधिक सोचे विचार, ऊँचे दर्जेके  
विचार बिना जाने, अनुभवों महामाओंका अनुभव बिना  
जाने और शास्त्रके सिद्धान्त तथा मनुष्यकी प्रकृतिका रहस्य  
बिना जाने राय दे देते हैं । ऐसी रायका किमती पतन है  
इसका विचार सब माई बहनोंको करना चाहिये । जाये पिये  
बिना थोड़ीका तुकसान समझनेका हर रस्तेके बदले आये-  
गयी महत्त्वा लोग तो यह कहते हैं कि न खानेसे थोड़ी अधिक  
टिक सकता है । क्योंकि थोड़ी और तरफके परमाणुओंसे बना है और  
अन्न और अन्न और तरफके परमाणुओंसे बना है । इन  
दोनोंमें एक ही तरहके परमाणु नहीं हैं । इससे यह रसना  
कि जैसे खानेसे देहका पोषण होता है वैसे ही सब तरहके  
रोग भी खानेपानेसे ही पैदा होते हैं । इसका कारण यह है  
कि अन्नका स्वभाव अन्न सब जगत्का है और देहका स्वभाव  
उसकी अपनो अन्न पराकर मिश्रण होने का है; इससे अन्नके  
कारण वेदमें अनेक प्रकारके रोग घुसते हैं । अगर थोड़ीसे  
अन्न न खाय लो उसी अन्दाजमें रोगोंसे बचाव हो सकता है ।  
परन्तु खाने पर अड़ता होना है कि नख-अन्न बिना थोड़ीरका

पालन कैसे होगा ? शरीरके अन्दर अनेक प्रकारकी कलें चलती हैं । जैसे—साँस चलती है, लह्र बहता है, रगें अपना अपना काम करती हैं, जठराग्नि चलती है, मगजमें विचार-शक्ति काम करती है, शानतन्तु अपना कर्त्तव्य करते हैं और बाल बढ़ते हैं, नख बढ़ते हैं तथा शरीरमें और कई तरहके फेरफार हर घड़ी हुआ करते हैं । सारांश यह कि बिना किसी क्रियाके एक क्षण भी शरीर नहीं रह सकता और हर एक क्रियामें शरीरका कुछ न कुछ घिसाव होता रहता है । क्योंकि क्रिया गति है, गतिमें गर्मी है और गर्मी कई तरहके परमाणुओं-का नाश करती है । इससे स्वाभाविक तौर पर शरीरमें हर रोज कुछ न कुछ घिसाव होता रहता है । इस घिसाईकी कमी बिना खुराकके कैसे पूरी हो सकती है ? ऐसा सवाल कितने ही आदमी पूछते हैं । इसके जवाबमें आगे बढ़े हुए ज्ञानी लोग यह कहते हैं—

### शरीरको पालनेवाले सूक्ष्म तत्त्व ।

इस जगतमें हम लोगोंके जाने हुए जितने तत्त्व और जितनी वस्तुएँ हैं उनसे कहीं अधिक ऐसी वस्तुएँ तथा ऐसे तत्त्व हैं जिनका हमें नहीं मालूम है और हमारी समझमें नहीं आये हैं । उनमेंसे सैकड़ों प्रकारके तत्त्व छिपे तौर पर हमारे जीवनका पोषण किया करते हैं । जैसे, ओजोन, आक्सिजन आदि वायु और जगतके हर एक परमाणुमें फैली हुई बिजली, ईथर इत्यादि कितनी ही चीजें जिन्दगीको बनाये रखनेमें मदद देती हैं । इतना ही नहीं, जो आगे बढ़े हुए हैं और जिनकी शानदृष्टि खिली हुई है वे पहुँचे हुए महात्मा तो यह कहते हैं कि जिन्दगीका पालन करनेवाले जितने स्थूल तत्त्व

है उनकी अपेक्षा हमारी समझमें न आए हुए सैकड़ों सूक्ष्म तरंग हमारी जिन्दगी बनाये रखनेमें कहीं अधिक मदद दिये तरंग हमारी जिन्दगीको बनाये रखनेमें कहीं अधिक मदद दिये तरंग योड़े नहीं हैं, वे हमारी देखते हैं। इसलिए किसी आदमीकी कमी ऐसी भूलमें न रहना चाहिये कि आनेवालेकी वस्तुओंसे ही हमारा शरीर टिक सकता है। जब अनेक सूक्ष्म तरंगोंकी मददसे ही जिन्दगी टिक सकती है तब यह मानना बहुत बड़ी भूल है कि कुछ जड़ चीजोंकी मददसे ही हमारी जिन्दगी चलती है। अगर कुछ अधिक विचार करें तो हम भूलको साफ साफ देख सकते हैं। जैसे—जब मौल आती है तब आने वालीकी हजारी चीजें रहने पर भी कुछ काम नहीं आती, उन सब सूक्ष्म वस्तुओंके रहते हुए भी प्राण चलता जाता है। इसके बिना हम जगत्में आनेवालेकी रंगीले पेट न मरनेके कारण जिन्हीं चीजों से होता है उनसे अधिक मौलें बहुत बेहतर और पर आनेवालेसे होती हैं। पार्थिक अथ सज्जेवाली चीजें हैं वस्तुमें तब ही अनेक प्रकारके चीजें पैदा हो आते हैं और वे अनेक प्रकारके रोग पैदा करते हैं। वे रोग प्राणियोंकी जिन्दगी लेते हैं। इसके बिना प्रकृतिसे हमारी जिन्दगीके पोषणके लिये जो सूक्ष्म तरंग सामाजिक और पर मिलते हैं उन तरंगोंमें अत्यन्त कीर्तियोंका भार डालनेकी तथा रोगोंका नाश करनेका सूक्ष्म तरंग सामाजिक और पर मिलते हैं उन

जो जोर देना चाहिये वह जोर इन पर हम नहीं देते । उसके बदले जड़ वस्तुओं पर अधिक जोर देते हैं । परन्तु यह नहीं समझते कि जो जड़ है वह डालपत्ता है जो और सूक्ष्म है वह मूल है । और याद रहे कि मूलसे ही डालपत्ते होते हैं डालपत्तोंसे मूल नहीं होता । इसी प्रकार सूक्ष्म परमाणुओंसे जिन्दगी टिक सकती है, खानेपीनेसे जिन्दगी नहीं टिक सकती । जिन महात्माओंने इन सब सिद्धान्तोंको भली भाँति समझा है वे खानेपीनेके विषय पर बहुत जोर नहीं देते । और इसीसे वे महात्मा हो सके हैं । अगर हमें भी उनके ऐसा जीना सीखना हो और उनके ऐसा होना हो तो खानपानके विषयमें हममें रहना सीखना चाहिये ।

देवता बिना खाये पिये जी सकते हैं ।

इसके सिवा यह ध्यान भी ध्यानमें रखने योग्य है कि दुनियाके हर एक ऊँचे धर्ममें कहा है कि देवता हजारों और लाखों वर्ष तक जी सकते हैं । उनका शरीर हमारे शरीरसे बहुत ही सुन्दर होता है; तिस पर भी आश्चर्यकी बात यह है कि हमारी तरह उनको जिन्दगी टिकानेके लिये कुछ जड़ वस्तुएँ नहीं खानी पड़तीं । मतलब यह कि वे बिना खाये पिये जी सकते हैं । और सो भी थोड़े दिन या थोड़े महीने नहीं, बल्कि लाखों वर्ष तक अन्न पानी बिना जी सकते हैं । याद रहे कि यह कुछ कल्पित बात नहीं है बल्कि हर एक महान धर्मके सिद्धान्तकी बात है, महात्माओंकी मानी हुई बात है और अनुभवियोंके अनुभवमें आई हुई बात है । इसलिये देवताओंके नाम पर चलनेवाली अनेक प्रकारकी पोखोंमें न पड़े रहकर उनके ऐसे महान गुणोंको समझना चाहिये और उनको अपनी जिन्दगीमें लानेकी कोशिश करनी चाहिये ।

**சிவசுந்தரி**

आनेपीनेके विषयमें यह बात भी समझने योग्य है कि शरीर जड़तावाला रोग है और अल्प मर जानेवाला होता है। जिसकी नींव ही टूटी है वह हमारे टिकाऊ कैसे हो सकता है? इसके विरुद्ध जीवनका पोषण करनेवाले सूक्ष्म तत्व बहुत समय तक टिकने योग्य हैं; उनमें अल्प विकार नहीं होता और वे दूसरे सूक्ष्म तरंगोंको ग्रहण कर सकते हैं। जिस मनुष्यके शरीरमें ऐसे सूक्ष्म तरंग अधिक होते हैं उसकी इन्द्रियाँ उसके वयस्मं होती हैं, उसका मन पवित्र होता है, उसकी बुद्धि विद्याल होती है, उसका अहंभाव सन्नगुणी होता है और उसकी आत्माको अनंततामें उड़नेके लिये छोड़े छोड़े पंख मिले होते हैं। इससे वह अपनी उम्रति बहुत बढ़ कर सकता है और जगतकी भी बड़ी मदद दे सकता है। परन्तु जो आदमी जानेपीनेमें ही रह जाता है और प्रकृतिक ऊँचे तरंगोंसे लाभ नहीं उठाता उसका शरीर अज्ञा जड़ होता है, बहुत मलमूत्रवाला होता है, बहुत विकारवाला होता है, बहुत गरीब रह सकता है, उनका मन बहुत चंचल होता है; वयस्मं गरीब रह सकता है, उनका मन बहुत चंचल होता है; बड़ी निद्रावाला होता है। इसके सिवा उसकी इन्द्रियाँ उसके

यह समझता चाहिये कि खानेपीनेके लिये हमारी जिन्दगी नहीं है बल्कि जिन्दगीको टिकाये रखनेके लिये जरूरत भर खानापीना आवश्यक है ।

## खुराककी बिना मददके पोषणकी युक्ति ।

यह सब जानने पर स्वभावतः कितने ही भाई बहनोंको यह पूछनेका जी चाहेगा कि तो हमें क्या करना चाहिये ? खानापीना कैसे घटाया जा सकता है ? और प्रकृतिके सूक्ष्म तत्त्वोंका लाभ किस तरह लिया जा सकता है ? इसके उत्तरमें जानना चाहिये कि इतने ऊँचे दर्जे पर पहुँचाना एकदम नहीं हो सकता । परन्तु क्रम क्रमसे हर रोज आहार विहारमें नियमसे रहनेकी कोशिश करनी चाहिये । जो हरिजन इस किसके सिद्धान्त समझते हैं तथा उनका अनुभव करते हैं उनके स्वस्वका लाभ उठाना चाहिये और जड़ वस्तुओंसे पोषण करनेकी जो आदत डाली है उसके बदले सूक्ष्म तत्त्वोंसे पोषण करनेकी आदत डालनी चाहिये । यह आदत सिर्फ कहनेसे नहीं पड़ सकती, बल्कि रोजके अभ्यास तथा निजके अनुभवसे आपसे आप पड़ सकती है । परन्तु इसके पहले प्रभु प्रेमकी, भक्तिकी और सात्विक त्यागकी खाल जरूरत है । क्योंकि इन सबकी कुंजी यह है—

॥ ब्रह्म सत्यं जगमिन्ध्याः जीवो ब्रह्मैव ना पर ।

इस कुंजीसे काम लेना सीखना चाहिये । इसके लिये सदा खूब बढ़तासे यही भावना रखना कि हमारी आत्मा शुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, सर्वव्यापक है और उसको जगतकी किसी वस्तुकी मददकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सम्बन्ध परमात्मासे है परमात्मासे उसको जीवन मिलता है ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ देवि देवि कृपायामि ॥

[illegible]

और बहुत आवश्यक हैं तो भी अफसोस है कि अब तक हमारा ज्ञान बहुत अधूरा है; इससे ये ऊँचे दर्जेकी यातें सब आदमियोंके काम नहीं आसकतीं। इसलिये साधारण व्यवहारी लोगोंके काम खाने योग्य बातें जाननी चाहियें। ऊपरकी बातोंसे सब जिज्ञासुओंको इतना विश्वास हो जायगा कि खानेपीनेके लिये ही हमारी जिन्दगी नहीं है बल्कि जिन्दगीको टिकाये रखनेके लिये खानापीना है। इसलिये खानेपीनेमें हम जितना अधिक मोह रखते हैं उतनी ही हमारी भूल है; हम खानेपीनेमें जितना अधिक समय खोते हैं उतनी जिन्दगी हम व्यर्थ गँवाते हैं और खानेपीनेमें जरूरतसे जितना अधिक पैसा खर्चते हैं उतना पैसा पानीमें फेकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पैसा फेकनेके साथ एक तरहका बड़ा पाप भी करते हैं। क्योंकि खानेपीनेमें अधिक पैसा खर्चनेसे शरीरमें एक तरहका निकम्मा जोश उत्पन्न होता है और उस जोशसे काम, क्रोध, लोभ, अहिंसा, डाह आदि भारी दुर्गुण पैदा होते हैं। इन दुर्गुणोंके कारण शरीरको बखानेके लिये हृदय अधिक सम्हाल रखनी पड़ती है। इसके सिवा खानेपीनेके शौकीन आदमियोंको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहननेका शौक होता है; फिर बढ़िया मकानकी इच्छा होती है; फिर मौज-शौककी चीजें खानेकी इच्छा होती है; फिर जाति-बिरादरीमें और गाँवमें बड़ाई पाने तथा नाम करनेकी इच्छा होती है। खानेपीनेके शौकसे ही वासनाएँ इतनी बढ़ जाती हैं कि आदमी उन्हींमें डूब जाता है। क्योंकि ये सब चीजें आपसे आप झटपट नहीं हो जातीं, इनके लिये अनेक प्रकारकी हाय हाय करनी पड़ती है, अनेक प्रकारका कष्ट भेलना पड़ता है, अनेक प्रकारका अधर्म करना पड़ता है और आत्माके कल्याणदायक

ऊँचे विषयोंकी ओड़कर उठे जीवकी बांधनेवाली हलकें विषयोंमें रहना पड़ता है । यदि वह कि यह सब सुकसाय हलकें बाहर खानेपीनेके शौकसे होता है । ऐसा न होने देनेके लिये हम खानेपीनेके लियम जानने चाहिये और इस विषयमें अकुशुम्प रहना सीखना चाहिये ।

खानेपीनेके लिये वैयक्त शीखना क्या मत है ? ये सब बातें जिन हरिजननोंकी समझमें आती हैं उनको पीछेसे जाक मालूम हो जाता है कि खानेपीनेमें जापर-बाहरी रखनेसे ही रोग होता है और खानेपीनेका अकतरसे अधिक मोह रखनेसे ही अनेक प्रकारके पाप करने पड़ते हैं । ऐसा न होने देनेके लिये हमें खुराकक लियम जानने चाहिये और यह जानना चाहिये कि इस विषयमें वैयक्त शीखना क्या सिखाता है, महामोक्षार्थीको दृष्टा है और प्रयुक्तता प्राम है । यह जाननेकी चेष्टा करने पर विदित होता है कि—

प्रवाचीन श्रुतिग्रन्थोंके वैयक्त, यूनानी हिकमत और आजकल अधिक जोरसे खानेपानकी श्रुतिप्रियन दृष्टादीका खानेपीनेके विषयमें सर्व सम्भवसे यही मत है कि जहाँ तक बने सादीसे खादी खुराक खानी चाहिये । यद्यपि-पेयके चार भागोंमेंसे दो भाग अथवा भस्मा, एक भाग पानीसे भरना और एक भाग हवाके घुमने, फिरनेके लिये खाली रखना, किसी प्रकारकी भारी या अड़ बरतु न खाना, नशिकी कोई चीज न खाना-पीना, समय, समय-पर अकतरसे मुलाहिक उपवास करने-की आपत्ति, खानेपीना और जहाँ तक बने प्रकृतिके लियमोंके अनुसार, खानेपीना तथा, अथवा ही या भगवत् पर किसी तरहका

अधिक बोझ न पड़ने देना 'तन्दु'कस्ती बनाये' रखने तथा पानेके सखे उपाय हैं ।

खानेपीनेके विषयमें महात्मा लोग कहते हैं कि खानेपीनेकी बात पर बहुत जोर न देना चाहिये; क्योंकि खानापीना कुछ बड़े महत्वकी बात नहीं है बल्कि पेटको भाड़ा देनेकी बात है । इसलिये इस रीतिसे जिन्दगी बिताना सीखना चाहिये कि इस विषयमें कम समय लगे, कम पैसा लगे, सादगीसे चलें और अधिक आखानीसे गुजारा हो सके । हमारी जिन्दगीमें खानेपीनेकी बातसे दूसरी ऊँची बातें इतनी हैं कि अगर हम उन सबका ठीक २ विचार करें और तुलना करें तो हमें यही ज्ञान पड़ेगा कि हम हीरा मोती छोड़कर भड़भूँजेकी दुकानमें पड़े रहते हैं । इतना ही नहीं बल्कि जिस चीजसे स्वर्ग मिल सकता है उस चीजसे लोग स्वर्गके बदले नरकमें जाते हैं । इसके सिवा हमने यह भी देखा है कि बहुत आदमी और कोई बड़ा पाप न करके सिफे खानेपीनेके मोहके कारण नरकमें जाते हैं । इस पापसे बचनेकी खाल कोशिश करनी चाहिये ।

### श्रीमद्भगवद्गीताकी महिमा ।

ऐसी कोशिश करते समय आगे बढ़े हुए हरिजनोंको यह जाननेकी इच्छा होती है कि खानेपीनेके विषयमें प्रभुका क्या हुक्म है । यह जाननेकी चेष्टा होने पर उनकी दृष्टि पहले गीता पर पड़ती है । क्योंकि धर्मके दूसरे ग्रंथोंके विषयमें भिन्न भिन्न सम्प्रदायोंके लोगोंके भिन्न भिन्न मत हैं परन्तु गीताको सब मानते हैं; यहाँ तक कि दुनियाके सब धर्मवाले विद्वान गीताकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे धर्मवाले विदेशी विद्वान

भी पीछाका रख्य समझनेकी चेष्टा करते हैं तथा अपनी माया में अपने सबसे उसका उलटा करते हैं । नीति में ईशाना गहरा मान है, ईशाना आध्यात्मिक रख्य है और निरर्थकी सुधारनेवाले इनके ऊँचे विषय हैं कि बिद्वान् अधिक ही जाते हैं । और ऐसा ईशाना अपने देश में फैलाना बहुत बड़ी सेवा है और गुण्यका काम समझ कर वे अपने सबसे अपनी निरर्थ-शरी पर खय बहुत परिश्रम बला कर श्रीमद्भगवद्गीताका मान अपने आदर्श में फैलाते हैं । नीति की ऐसी खूबी है । इससे प्रयुक्त रूपम जाननेकी इच्छा रखनेवाले हरिजन की पहचान करती जाते हैं । उसकी देखनेसे यह समझ में आता है कि बिना जाये ऐसे नहीं चल सकता, पार्थिक अथवा ही जायीमान उत्पन्न होते हैं । इसके लिये प्रयत्न भी कहा है—

स्वर्णका भूतल ।

श्रीमद्भगवत् गीता में पञ्चाङ्गमयः ।  
पञ्चाङ्गति पञ्चाङ्गि यमः कर्मसमुत्थः ॥

अ० ३ श्लो० १४

अथवा मायीमान उत्पन्न होते हैं और वर्णसे अथ उत्पन्न अथवा वर्ण होते हैं और कर्म करतेसे यम होते हैं । कैसे होते हैं । इसका गुणात्मा प्रयत्न भी करते हैं कि यम कर-होता है । इसलिये अथ यह जानना चाहिये कि वर्णकी उत्पत्ति होती है । इस प्रकार उत्पत्ति के लिये पर एता जागता है कि अथसे यम होते हैं और कर्म करतेसे यम होते हैं । इसके लिये कुछ प्रमाण है ? इसके उत्तर में भगवान् श्रीकृष्ण प्रमाण कहते हैं कि—

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मापरसमुद्भवम् ।

तन्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

अ० ३ श्लो० १५

कर्म ब्रह्मसे अर्थात् वेदसे—ज्ञानसे उत्पन्न होता है और वेद—ज्ञान अविनाशी ब्रह्मसे उत्पन्न होता है। इसलिये सर्वव्यापक अविनाशी ब्रह्म हमेशा यज्ञमें रहता है।

इस प्रकार अन्नसे यज्ञ होता है और यज्ञमें स्वयं परमात्मा रहते हैं। इससे अन्न कोई छोटी या घृणा करने योग्य वस्तु नहीं है, बल्कि अन्नसे यज्ञ होता है और यज्ञमें प्रभु रहने हैं, इसलिये अन्न बहुत आदर करने योग्य उत्तम वस्तु है।

अन्नमें ही प्रभु नहीं हैं बल्कि अन्नको पचानेवाली जठराग्निमें भी प्रभु हैं। इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्राणायानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥

अ० १५ श्लो० १४

मैं जठराग्निरूपसे प्राणीमात्रके शरीरमें रहता हूँ और प्राण तथा अपानसे मिलकर चार प्रकारका अन्न पचाता हूँ।

यह श्लोक कह कर प्रभु हमें यह समझाते हैं कि प्राण—यानी जो वायु बाहरसे शरीरके भीतर जाती है—और अपान—यानी जो वायु शरीरके भीतरसे बाहर निकलती है—ये दोनों वायु जब शरीरके अन्दर मिलती हैं, तब उनसे एक प्रकारकी रसायन क्रिया उत्पन्न होती है और वह क्रिया अन्नको पचानेमें मदद करती है। इससे चबानेकी, चूसनेकी, चाटनेकी और पीनेकी, चार प्रकारकी खुराक पचती है और यह पचानेका काम प्रभु करते हैं। इसलिये प्रभु कहते हैं कि प्राणीमात्रकी जठराग्निमें रहकर मैं खुराकको पचाता हूँ।

अथ नो चादिद्ये हो, अथ विना नही चलने का ।

इस प्रकार हमारी जठरशिथिल भी प्रभु है और अङ्गों भी प्रभु है और प्रभुकी हमें विशेष जकरत है; इसलिये अथ नो चादिद्ये हो, अथ विना चल नहीं सकता । क्योंकि प्रभुने कहा है कि जो लोग बहुत कड़ा वप करते हैं अर्थात् खाने पीनेके पार में देहको बहुत कष्ट देते हैं और शरीरके अन्दरके पंच-महाभूतोंकी दुःख देनेवाली चाल चलते हैं वे आसुरी लिङ्गधारी हैं । इसकी लिये श्रीमद्भागवतीनाम कहा है कि—

अशाखविहित धीर सत्ये ये तपोजनाः ।

दम्भप्रकारसयुक्ता कामरागवर्जितान् ॥

कथंयन् शरीरस्य परमात्मपदैवतम् ।

मा वैवान् शरीरस्य तापिष्यादुरनिश्चयम् ॥

अ० १७ श्लो० ५, ६

जो लोग दम्भके कारण, अहंकारके कारण, अपनी वास-वायोंके कारण, अपनी आसक्तिके कारण तथा सब कुछ में ही करता है ऐसी, जोगमें, रहकर जिस वपके लिये, शिखरमें पड़ी कड़ा है वैवा, कड़ा वप, करते हैं और ऐसा करते शरीरमें भीजित भूतों, अर्थात् देवताओंकी खींचते हैं तथा शरीरमें रहने-के-कारण भुक्त जो अपने बहुत दुःख देते हैं उनको वे आसुरी लिङ्गधराना समझता ।

यह श्लोक कहकर प्रभु हमको यह समझाते हैं कि किसी तरहका शरीर पर भोग्य, दयालु ज्ञानना उचित नहीं है । इतना ही नहीं बल्कि अपनी शक्ति विना, देयकाल देके विना, स्वनिर्देका, सयोग, जीके विना, अवस्था हुए विना, तब समझे विना और कुछ भी भुग, उद्वेग, देके विना किसी

अज्ञानताके कारण अथवा किसी तरहकी भौकमें आकर बिना कारण या दम्भके कारण या बढ़ाई पानेके लिये शरीरको दुःख देने और निर्दयतासे अपने ही शरीर पर घातकी परीक्षा करनेको प्रभु पाप कहते हैं । ऐसे पापसे बचनेके लिये हमें खानेपीनेका नियम जानना चाहिये । क्योंकि बिना अन्नके चल नहीं सकता । परन्तु इसमें इतनी बात ध्यानमें रखने योग्य है कि

**अन्नके दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म ।**

गेहूँ, चावल, बाजरा, अरहर आदि चीजोंको ही हम अन्न कहते हैं । परन्तु महात्मा लोग अन्नका ऐसा छोटा अर्थ नहीं करते । प्रभुने कहा है कि “अन्नाद्भवन्ति भूतानि” अर्थात् अन्न से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं । विचारनेकी बात है कि कितने ही तरहके जीव हवासे पैदा होते हैं, कितने ही तरहके जीव बरसातमें पानीसे पैदा होते हैं, कितने ही तरहके जीव पसीनेसे पैदा होते हैं, कितने ही तरहके जीव पृथ्वीसे पैदा होते हैं और कितने ही तरहके जीव वर्षसे, गर्मीसे तथा अग्निसे पैदा होते हैं । इन सबको क्या अन्न मिलता है ? और प्रभु कहते हैं कि अन्नसे ही प्राणीमात्रकी उत्पत्ति होती है । इसलिये हमें अन्नका खुलासा और बढ़िया अर्थ समझना चाहिये । इसके लिये ज्ञानी लोग कहते हैं कि अन्न दो तरहका है; एक स्थूल अन्न और दूसरा सूक्ष्म अन्न । दाल, भात, रोटी आदि पकाया अन्न तथा चावल, गेहूँ, अरहर, ज्वार, बाजरा, मकई आदि कच्चा अन्न स्थूल है और यह स्थूल अन्न जिन तत्त्वोंसे बनता है वे तत्त्व जुड़े हैं और इनको महात्मा लोग सूक्ष्म अन्न कहते हैं । जिन्दगीका पोषण करनेमें हवा, गर्मी, प्रकाश



प्राणीमात्रकी उत्पत्ति होती है । इसके सिवा अन्नमें प्रभु हैं और जठराग्निमें भी प्रभु हैं । इसलिये अन्न विना नहीं चल सकता । तो भी अन्नका उपयोग करनेमें अनेक प्रकारकी सावधानी दरकार है और इसमें कितनी ही शर्तें हैं । जैसे—विना किसी प्रकारका ऊँचा उद्देश रखे, विना परमार्थ किये, विना गरीबोंका भाग काढ़े और विना प्रभुका उपकार माने सिर्फ अपने ही लिये रांधना और खाना एक तरहका महापाप है । इसके लिये प्रभुने कहा है कि—

भुजते ते त्वघ पापा ये पचंत्यात्मकारणात् ।

अ० ३ श्लो० १३

जो सिर्फ अपने लिये रांधते हैं वे पापी पापको ही भोगते हैं । प्रभु इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि अपनी इन्द्रियोंको प्रसन्न रखनेके लिये ही जो आदमी खाता है और दूसरोंकी परवा नहीं करता, अपने मनमें कोई ऊँचा उद्देश नहीं रखता तथा नियम पर नहीं चलता उसका जीवन व्यर्थ है । इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—

एव प्रवर्तित चक्र नानुवर्तयतीह यः ।

अथायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति ॥

अ० ३ श्लो० १६

हे अर्जुन ! (अन्नसे प्राणी, वर्षासे अन्न, यज्ञसे वर्षा, कर्मसे यज्ञ और ज्ञानसे कर्म तथा परमात्मासे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है) इस प्रकार चलते हुए चक्रके अनुसार जो आदमी नहीं चलता उसका जीवन पापरूप है और इन्द्रियोंके सुखको ही जो आनन्द मानता है उसका जीवन व्यर्थ है ।

जो स्वार्थी मनुष्य हैं, जो इन्द्रियोंके सुखमें ही रहनेवाले हैं, जो विषयोंके गुलाम हैं और जो खानेपीनेको सर्वस्व

माननेवाले हैं तथा, कुछ भी ऊँचा उद्देश्य रखे बिना, प्रभुके हाते चले बिना, परमाश्रयं जीवन बिनाये बिना और जिसका उपकार मानना चाहिये उसका उपकार माने बिना जो बिना आनन्दपीनेमें आसक्त रहते हैं उनको जिन्दगीको प्रभु व्यर्थ समझते हैं। इसलिये हे मादमी और बहनों ! अपनी जिन्दगी ऐसे व्यर्थ न हो जाय इसका ध्यान रखना ।

**प्रभुका दिया प्रभुके लिये न खर्च कर जो अपन**

**स्वार्थमें हो। खर्चना है उसको प्रभु**

**चोर कहते हैं ।**

अपनी इन्द्रियोंको प्रलभ रखनेके लिये जो आदमी खान पीता है अथवा जो आदमी यह समझता है कि आनन्दपीनेके लिये ही यह जिन्दगी है उसको जिन्दगी व्यर्थ है। दलना ही नहीं बहिक जा वस्तु प्रभुकी है और प्रभुकी ही हुई है उस वस्तुको प्रभुके अर्थ लिये बिना अथवा प्रभुके लिये काममें जाने बिना जो अकेले अपने ही स्वार्थमें लगाता है और दूसरोंकी परवा नहीं रखता उस आदमीको प्रभु चोर कहते हैं। इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—

इहामोहिं नो देवा ददाते यथाविना ।  
नैवेद्यामदायैष्या यो भुक्ते सोऽनृष ॥

अ० ३ श्लो० १२

यहसे अर्थात् कर्तव्यपालन करनेसे देवताओंका पौषण होता है इससे देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तब वे मनुष्योंको मनोवापक योग देते हैं। इसलिये देवताओंका बिना योग देवताओंके अर्थ लिये बिना अर्थात्

प्रभुके लिये परमार्थमें लगाये बिना जो आदमी अकेले आप ही उड़ाता है वह चोर है ।

क्योंकि ऐसे आदमी प्रभुका उपकार नहीं मानते, प्रभुका दिया हुआ प्रभुके अर्थ नहीं खर्चते, जिन्दगीका कुछ उत्तम उद्देश नहीं समझते और न यही समझते कि सुख विलास भोगनेके लिये ही जिन्दगी नहीं है बल्कि जिन्दगीकी मदद करनेके लिये कामलायक स्वात्त्विक भोग आवश्यक है । वे देवताओंके दिये मालको अपना समझ कर अपनी इच्छानुसार उसका दुरुपयोग करते हैं, इसलिये वे चोर हैं । इस प्रकार प्रभुके घर चोर न बननेके लिये हमें अपनी खुराकसे, अपने धनसे और अपने भोगसे देवताओंका भाग देवताओंको देना चाहिये । अर्थात् प्रभुके लिये, प्रभुके नाम पर, प्रभुके प्रीत्यर्थ प्रभुके बालकोंको यथाशक्ति देकर तब हमें अपनी चीजें अपने काममें लानी चाहिये । अपना हर एक काम और अपनी खाने पीनेकी चीजें प्रभुके अर्पण करनेके बाद ही अपने काममें लानी चाहियें । यह प्रभुका हुक्म है, यह शास्त्रकी आज्ञा है और यह महात्माओंका उपदेश है । इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा है—

**अपनी जिन्दगी प्रभुको अर्पण करनेके  
विषयमें प्रभुका हुक्म ।**

यत्करोपि यदश्नासि यज्जुहोपि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौतिय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

अ० ६ श्लो० २७

हे भर्तृन् ! तू जो काम कर, जो खा, जो होम कर, जो दान कर और जो तप कर वह सब मुझे अर्पण कर ।

बन्धुआ ! प्रभुका ऐसा आवाज, प्रथम है । इसलिये हम अपनी जिन्दगीका हर एक काम अदल दिजसे और शुद्ध भक्तिकरुणसे प्रभुके अर्पण करने, चाहिये । इसमें किनसे ही आदिमियोंकी शंका ही सकता है कि हम जो काम प्रभुकी अर्पण करें वह काम क्या प्रभुकी अर्पण ही सकता है ? या हमारा किया हुआ अर्पण प्रभुके पास पहुँच सकता है ? इसका क्या सर्वत है ? इस प्रकारकी शंका किसी किसीको होना सम्भव है । इसका समाधान यह है कि अगर हमारा दिया हुआ अर्पण प्रभुके पास न पहुँचे तो वह सिर्फ लड़की-का खेल कहलावे । पर यदि यह कि यह बात लड़कीका खेल नहीं है और न किसी स्त्रयीकी आदिमियोंकी मनगढ़न्त है, बल्कि यह शब्दोंके सिवायकी बात है, महारामाश्रीके निजके अनुभवकी बात है और प्रभुके प्रथमकी बात है । इसके लिये प्रभुने कहा है कि—भक्तिके साथ दीनतापूर्वक जो कुछ प्रभु अर्पण किया जाता है उसकी भी भक्तिके कल्याणके लिये स्वीकार करता है । इस विषयमें श्रीमद्भागवतमें कहा है कि—

एव प्रप कल दीय यो न भगवा प्रयच्छति ।

यदह भक्त्युपहनमरगामि भयतान्न ॥

अ० ३ श्लो० २६

जो आदिमों आपसे आप भक्तिके लिये आर बार प्रयत्न करता है और भक्तिपूर्वक प्रभु, प्रप, कल, या अल, वेला देता है उसका प्रभुपूर्वक दिया हुआ भी स्वीकार करता है । यह श्लोक कह कर प्रभु-हमको यह समझाते हैं कि गुह्यता अर्पण में कर्तव्य करता है । परन्तु यह स्वीकार करने हुए भी प्रभु अपनी सत्तुष्टि दिखाने हैं और भीषण करे शक्ति देते हैं । परन्तु शक्ति यह है कि अर्पण करनेवाला आदिमों

प्रबल करनेवाला हो; दूसरी शर्त यह है कि अर्पण करनेवाला आदमी भक्त हो और तीसरी शर्त यह है कि प्रेमपूर्वक अर्पण किया जाय। इन तीन शर्तोंमें समझने योग्य बड़ी गूढ़ बातें हैं। क्योंकि यह प्रभुका वचन है और अलौकिक रहस्यसे भरा हुआ है। इसलिये गहरे उतर कर इसका अर्थ ढूँढ़ना चाहिये। यों ढूँढ़नेसे ध्यानमें आता है कि पहले तो अर्पण करनेवाले आदमी-को भक्त होना चाहिये। इसलिये यह जानना चाहिये कि—

### भक्त माने क्या ?

भक्त माने वह मनुष्य जिसकी आत्मा विशाल हो गयी हो; भक्त माने वह जिसके मनके संशय मिट गये हों; भक्त माने वह जिसकी इन्द्रियां वशमें हो गयी हों; भक्त माने वह जिसका मन मायासे निकल कर प्रभुमें रमता हो; भक्त माने वह जो अपने मनमें ऊँचे ब्रह्मेश रख कर परमार्थमें जीवन बिताता हो; भक्त माने वह जो जगतकी नाशवान वस्तुओंका मोह घटाकर किसी महान तत्त्वमें लग गया हो; भक्त माने वह जो श्रद्धाके मार्गमें प्रभुके कदम ब कदम चलता हो; भक्त माने वह जिसके हृदयमें नया बल आया हो; भक्त माने वह जिसकी आसक्ति घट गयी हो और जिसके मनमें सच्चा वैराग्य आ गया हो; भक्त माने वह जो जगतके जीवोंकी सेवा करनेमें अपने जीवनकी सार्थकता समझता हो; भक्त माने वह जिसमें अनेक प्रकारके उत्तम सद्गुण स्वाभाविक रीतिसे आ गये हों; भक्त माने वह जो प्रेमकी महिमा समझता हो और भक्त माने वह जो ईश्वरी ज्ञानमें रमा करता हो तथा भक्त उसे कहते हैं जिसका तार प्रभुके साथ जुड़ गया हो। महात्मा लोग ऐसे आदमियोंको भक्त कहते हैं। ऐसे भक्त जो अर्पण करते हैं, उस अर्पणको प्रभु स्वीकार करते हैं।

इसके बाद अर्थात् करनेके विषयमें प्रभुकी नीयतों शरीर  
 यह है कि जो विद्या ज्ञान वह प्रसपूर्वक । इस बुद्धिवादी  
 पद्धति आदिमी तक होती है परन्तु, उनके इदंयमें जब तक प्रेम  
 न आये तब तक उनके किये हुए अर्थात्की प्रशंसा नहीं करते ।

1. உய்யுதல் உய்ய உய்யு உய்யுதல்

महाराजः क्रियां कृत्वा अपूर्णं स्वीकारं करोति ।

किंवा इशा अर्पण प्रभुके-स्वीकार करनेमें दूसरी शील, यह है कि अर्पणकारी हरिजन प्रण करीवला, हो। अर्थात् धर्मके रस्तेमें अपनी आत्माका वन लगातीवला हो; जगत-की सेवा करनेमें अपनी शक्ति लगातीवला हो; अपने मनकी वशुमें रखनेमें अपनी आत्माका वन लगातीवला हो; प्रकृतिके गार्ह घरव समझने और, वनका लाभ प्रभुके बालकोंको देनेके लिये प्रण करतीवला हो, अपनी आत्मा जो मायाके, जालमें फंस गयी है उसे छुड़ानेका प्रण करतीवला हो, आत्माको वनके समिदात्तत्वं कर, असल स्वकर्मों को जानेके लिये सिद्धन करतीवला हो; इस प्रज्ञापूर्व करी, परमात्माके सुन्दर बर्णोसे धनके पुण पुनोका परिश्रम करतीवला हो; दूसरी श्रेष्ठकी कर्तव्य सुदनेके लिये विनयके साथ अथ करतीवला हो, दोनला लोखने और मँपन भूल जानेके लिये चेष्टा करतीवला हो; जगतमें दुःख घटानेकी सिद्धन करनेमें अपनी जिन्दगी बितातीवला हो और प्रकृतिके हर एक नरवम ऊँचे दर्जेका नरव जैवतीवला तथा दूसरीको पितानेवला हो। ऐसे प्रककी प्रभु, परमात्मा, कहते हैं। और ऐसे

**पञ्चमः सर्गः ।**

करते । इसी तरह इस दुनियामें शुभ कामके लिये प्रयत्न करनेवाले भी बहुत आदमी होते हैं पर वे जब तक प्रेमपूर्वक अर्पण न करें तब तक प्रभु उनका अर्पण मंजूर नहीं करते । क्योंकि प्रभु केवल भक्ति या केवल प्रयत्नको नहीं देखते; बल्कि इन दोनोंके साथ जब प्रेम हो तभी वह अर्पण स्वीकार करते हैं । इसलिये केवल भक्ति बस नहीं है और केवल प्रयत्न बस नहीं है; बल्कि उसके साथ प्रेमपूर्वक अर्पण होना चाहिये । तभी वह अर्पण मंजूर होता है । इसलिये हमें यह जानना आवश्यक है कि वह प्रेम कैसा होना चाहिये । इसके लिये प्रेमी सन्त कहते हैं कि प्रभुको अर्पण करते समय हरि-जनोंके हृदयमें जो प्रेम आता है उस प्रेमके समय वे जगतका ख्याल भूल जाते हैं; उस प्रेमके समय वे अपनी देहका ख्याल भूल जाते हैं; उस प्रेमके समय उनके हृदयका परदा उधड़ जाता है; उस प्रेमके समय उनका हृदय पिघल जाता है; उस प्रेमके समय वे एक प्रकारकी अलौकिक मीठी खुमारीमें होते हैं; उस प्रेमके समय उनकी रुचि प्रभुतावाली बन जाती है; उस प्रेमके समय उनकी आत्माको उड़नेका पंख मिल जाता है; उस प्रेमके समय वे प्रकृतिके साथ अभेद रूपमें आ जाते हैं और उस प्रेमके समय उनको जान पड़ता है कि अर्पण स्वीकार करनेवाला हमारा हाथ सामने खड़ा है और दी हुई वस्तु हाथसे ले रहा है । भाइयो ! याद रखना कि इस प्रकारके प्रेमसे और ऐसी दशामें जो अर्पण होता है उसको प्रभु स्वीकार करते हैं और उस समय अगर सिर्फ एक पत्ता दिया हो, एक फूल दिया हो, एक फल दिया हो या एक चिल्लू पानी दिया हो तो उससे भी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और देनेवाले का कल्याण कर देते हैं ।

मनुष्याः । मनुकी इतनी बड़ी क्या है इसमें कुछ भी  
बढ़े-घटे नहीं है । परन्तु आप देखना कि जो आगे बढ़े हुए  
मानव होते हैं, जो शुभ कामों करने हुए मानवीय मान होते  
हैं और जो महान प्रोगी मान होते हैं वे कुछ, ऐसे आदरके पात्र

**பெரிய கிணறு**

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

एह गूँक हमकी फिक्र बढ़ाविये नहीँ बिजाना बहिक  
 प्रभुकी दया बाना है और बनकी प्रभुता समझना है । कहीं  
 मान्य प्रहाराइका नाथ । कहीं उसकी समुद्रि । कहीं  
 उसका वैभव । कहीं उसका दोन । कहीं उसका बरदान ।  
 कहीं उसका शान और कहीं उसकी प्रभुता । और कहीं एक  
 पतेका अपुन ॥ धन्य । धन्य । धन्य । धन्य । धन्य । धन्य ।  
 सबजसे सबस चीजें अपने अधुके लिये पसन्द की है जो  
 गरीबसे गरीब तक भी दे सकें । अगर वह प्यारा करेता कि  
 मुझे तो सय्य बरकरा अपुन करना चाहिये, मुझे तो चीनी  
 लीकीका रस्य अपुन करना चाहिये, मुझे तो गरी दुलियार  
 अपुन करनी चाहिये, मुझे तो जगतके सब रत्न अपुन करना  
 चाहिये और मुझे तो कुछ अपुन फिर अपुन करना चाहिये—  
 तो भी उनकी महिमाके सामने, उसके शानके सामने,  
 उसके शानके सामने और उसके स्नेहके सामने यह कोई  
 बड़ी बात न थी । एतदु रसके बरने वह दयावि हमसे फिक्र  
 पता, फूल, फल और पानी पाकर ही पसन्द ही जाना है  
 और वी भी अधिक नहीं, बहिक एक ही पत्ते, एक ही फूल,  
 एक ही फल और एक ही बिज्ज पानीसे वह पसन्द ही जाना

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

और फूलके अर्पणमें ही नहीं रह जाते । वे तो यह समझते हैं कि यह श्लोक प्रभुके मार्गमें, भक्तिके मार्गमें, त्यागके मार्गमें, ज्ञानके मार्गमें और राजयोगके मार्गमें क्रम क्रमसे आगे बढ़नेका ढंग बतानेवाला है । वे सोचते हैं कि जीव जब पहले भक्तिके मार्गमें आता है तब वह कमजोर होता है और कृपण स्वभावका होता है इससे प्रभु उससे सहज और सस्तीसे सस्ती, फेक देने योग्य चीज आपसे आप झड़ जानेवाला पत्ता माँगते हैं । अर्थात् इस जगतकी जो स्थूल वस्तुएँ हैं जो अन्तको बहुत काम नहीं आती और पड़ी रह जाती हैं संसारकी उन मायिक वस्तुओंका त्याग करनेको कहते हैं । इसके बाद जीवमें जब इतना बल आ जाय और वह कपड़े, पुस्तकें, खानेकी चीजें, पशु, धन तथा घर इत्यादि जड़ वस्तुओंको अर्पण कर सके तब प्रभु उसे फूल अर्पण करनेके लिये कहते हैं । पत्तेसे फूल श्रेष्ठ है । वैसे ही जगतकी जड़ वस्तुओंसे हमारी इन्द्रियाँ और मन श्रेष्ठ हैं । इसलिये बाहरका त्याग करने पर महात्मा लोग फूलकी जगह अपनी इन्द्रियाँ तथा मन अर्पण करते हैं । क्योंकि आँख, कान, नाक इत्यादि इन्द्रियाँ इस देह रूपी वागके बीच आत्माके पुष्प हैं, वे जीवात्माके पुष्प हैं और परमात्माके पुष्प हैं । इसलिये सर्वशक्तिमान महान परमात्मा ज्ञानी भक्तोंसे इस प्रकारके पुष्प माँगते हैं ।

जब फूल देना आ जाय तब भगवान और एक कदम आगे बढ़नेको कहते हैं और उस समय ये भक्तोंसे फूलले जो श्रेष्ठ वस्तु फल है उसको माँगते हैं । क्योंकि फलमें धीज होता है और उससे पत्ते तथा फूल होते हैं । इसलिये पत्ते तथा फूलसे फल श्रेष्ठ है । और प्रभु हमें क्रम क्रमसे आगे

बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले पहले हमसे पूछा जाये है, फिर फूल मांगते हैं और पीछे फल मांगते हैं । आली भक्त पत्रों के पहले पत्रों की सी निकामी जड़ वस्तुएँ अर्पण करते हैं, इसके बाद फूलों की अगर अपनी इन्द्रियाँ तथा मन प्रभु की अर्पण करते हैं और फिर फल की अगर अपने अहंभाव का अर्पण करते हैं । आखिरी कहा है कि अहंकार से सब उत्पन्न होता है । इसके बिना किसी जिनसे भी मायिक उत्पन्न होता है, जिसने अपना कर दिया है, जिसने अपनी इन्द्रियाँ जोत ली हैं और जिनने अपने मन की वश में रखा है वगैरे भी अहंभाव रह जाता है । अहंकार से मन की, इन्द्रियों की तथा देह की उत्पत्ति होती है । इसलिये अहंकार फल है और मन तथा इन्द्रियाँ वस्तुएँ फूल हैं । सबसे फल का अर्पण करने के बाद फल की अगर अपनी भक्त अपने अहंभाव का त्याग करते हैं अर्थात् भगवान् को देते हैं और यह अनुभव करने लगते हैं कि देह तथा इन्द्रियों से आत्मा भिन्न है ।

### पानी का अर्पण माने क्या ?

हम प्रकार फल की अर्पण ही बुद्धि पर प्रभु पानी का अर्पण करने के लिये कहते हैं और पानी की अगर हमारा कोई आकार नहीं है वह जैसे धर्ममय रखा जाता है वैसे ही आकार पर होता है जैसे ही आत्मा का कोई आकार नहीं है, वह जैसी देह में आती है वैसे आकार की दिशा में देता है । देह में पानी पका पीया होता है, पानी से फल पीया होता है और पानी से फल पीया होता है, पानी भिन्न से सब चीजें गढ़ी हो सकती हैं । जैसे ही आत्मा की वस्तु से मन, अहंकार,

इन्द्रियाँ, शरीर और जगतकी दूसरी 'स्थूल' वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। आत्माकी सत्ता बिना ये सब नहीं हो सकती। इसलिये महात्मा लोग पानीकी जगह आत्माको मानते हैं और पानी अर्पण करनेके बदले अपनी आत्मा अर्पण करते हैं। तभी धर्मकी परिपूर्णता होती है, तभी जन्म-मरणकी समाप्ति होती है, तभी जीवन सार्थक होता है, तभी प्रभु प्रसन्न होते हैं और तभी मोक्ष होता है। यह सब महा भाग्यशाली मनुष्योंको ही सूझता है और जो अतिशय भाग्यशाली हैं उन्हींको इसके अनुसार चलना आता है।

बन्धुओ ! विचार कीजिये कि जब जगतकी सब वस्तुओंका अर्पण करना है, जब इन्द्रियोंका अर्पण करना है, जब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारका अर्पण करना है और जब खास आत्माका भी अर्पण करना है, यहाँ तक कि जब यह सब अर्पण करे तभी पूरा पड़ सकता है तब भोजन जैसी साधारण परन्तु जिन्दगीके लिये बड़ी ही आवश्यक वस्तु अर्पण करनेमें क्या नैयापन है ? यह तो करना ही चाहिये। आज दिन हम अपनी अज्ञानताके कारण अर्पणका मूल्य नहीं समझते और समझते भी हैं तो बहुत कम। परन्तु—

अर्पणके लिये प्रभु क्या कहते हैं ?

इसकी आपको खबर है ? इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गतम् ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥

अ० ४ श्लो० २४

जो अर्पण है वह ब्रह्म है, जो होम करनेकी चीजें हैं वे ब्रह्म हैं, जो अग्नि है वह ब्रह्म है, जो होम करनेवाला है वह ब्रह्म

है। और इस प्रकार अन्त कर्म करनेवाले स्त्रीकी आत्माकी ओर  
 स्थान है वह भी अन्त ही है।

अब अर्पण ही अन्त है और वह अन्तको ही अर्पण किया  
 जाता है तब तबसे बहुत बड़ा लाभ होता था आश्चर्य है ?  
 किन्तु बड़ा लाभ है यह आप जानते हैं ? इसके लिये श्रीमद्-

गवर्धनासि कहा है—

शुभाशुभफलैरेव भीषसे कर्मवपनै ।

संश्लेषयोग्यताया विपत्तौ भाग्यैक्यसि ॥ अ० ६ श्लो० २८

जिन्दगीके सब कर्म अर्पण करनेसे अच्छे और बुरे फल  
 देनेवाले कर्मवपनसे वृद्ध अथवा, सखा संपादनी बन  
 जायगा। यागमें स्थिर रहे सकेगा और एकदम मुक्त हो  
 जायगा तथा मुझे पानेगा।

इससे इससे बड़ कर और क्या चाहिये ?

मर्त्त्योपर मंगलानकी दया ।

इस श्लोकमें बहुत बड़ी खूबी है और इसमें मर्त्त्योपर  
 दयाकी अतिशय ऊँचा दिखाई देती है। प्रभु कहते हैं कि तुम  
 अब अपने जीवनके सब कर्म मुझे अर्पण कर दो तो तब कर्मोंके  
 वपनसे मुक्त हो जाओगे। कर्म दो तरहके होते हैं—शुभ कर्म और  
 अशुभ कर्म। शुभ कर्मोंका शुभ फल मिलता है और अशुभ  
 कर्मोंका अशुभ फल मिलता है। जैसे सारा कर्मोंके सारा  
 फलके कारण जीवनमें आना पड़ता है वैसे ही अच्छे  
 कर्मोंका अच्छा फल मोगोंके लिये भी जीवनको देना रहता  
 पड़ता है। अर्थात् सारा कर्मका वपन जोड़के देनी समान  
 है और अच्छे कर्मका वपन जोड़के देनी समान है परन्तु  
 परिणाममें दोनों अलग ही हैं। इससे जैसे पवित्र होनेके  
 लिये सारा कर्मोंके वपनसे छुटनेकी आवश्यक है वैसे ही मोक्ष

पानेके लिये शुभ कर्मके बन्धनसे भी छूटनेकी जरूरत है । इसलिये प्रभु कहते हैं कि अगर तुम अपने कर्म मेरे अर्पण कर दोगे तो कर्मके शुभ और अशुभ दोनों तरहके बन्धनसे मुक्त हो जाओगे । दोनों तरहके बन्धनसे मुक्त होने पर भी कुछ कसर रह जाती है । अर्थात् पहले किये हुए कर्मके बन्धनसे तो मुक्ति होगी पर जब तक देह है तब तक नये नये कर्म होंगे, उनका क्या होगा ? इसके लिये प्रभु कहते हैं कि केवल पुराने कर्मके बन्धनसे नहीं छूटोगे बल्कि उसके बाद मुझे अर्पण करनेके फलसे तुम संन्यासी हो जाओगे अर्थात् तुमको नया कर्म नहीं करना पड़ेगा । संन्यासीको कर्म नहीं लगता । जिसको कर्म न लगे और जो सब कर्म छोड़ सके वही संन्यासी कहलाता है । संन्यासी होना ही बल नहीं है । संन्यासी हो और कर्मके बन्धनसे रहित भी हो पर क्ला सुखा हो तो किस कामका ? इसलिये प्रभु भक्त पर अपनी कृपाकी वर्षा करते हुए कहते हैं कि कर्मके फलसे मुक्त करने और संन्यासी बना देनेपर उस संन्यासीकी आत्मा को मैं योगमें लगा रखता हूँ अर्थात् उसे ऐसी योगयुक्त आत्मा बना देता हूँ जिसका अखण्ड तार कभी नहीं टूटता ।

बन्धुओ ! प्रभुकी दया देखिये ! योगयुक्त बना देनेपर भी उनको तृप्ति नहीं होती, इससे वह और अधिक कृपा करके कहते हैं कि मैं तुम्हें विमुक्त अर्थात् एकदम मुक्त कर दूँगा । मतलब यह कि अब भी अगर कुछ कच्चाई बाकी रह जायगी तो उसको बिलकुल दूर कर दूँगा । कच्चाई मिट जाय और भक्त मुक्त हो तो भी जब तक वह प्रभुसे दूर रहता है तब तक भक्तवत्सल भगवानको तृप्ति नहीं होती; इससे वह कहते हैं कि मुक्त होनेके बाद तुम मुझे पाओगे ।

“सांनैप्रीनेकी चीन प्रसूकी अर्पण करनेसे”

क्या होता है ?

अर्पण ! अपनी निर्यातीक सब काम प्रसूकी चीन दे-  
का ऊपर लिखे अनुसार भेजना फल है । परन्तु हमारा विषय  
हम समय सांनैप्रीनेका है और उसमें भी मुख्य बात यह है  
कि अपने जानेका प्रयास प्रसूकी अर्पण करना चाहिये । इस-  
लिये हमें यह जानना चाहिये कि मोहनक अर्पणसे क्या  
फल होता है । इसके उत्तरमें प्रसू कहते हैं कि—  
प्रतिप्रेमिणः एतां प्रसूते सर्वकिमपि ।

अं ३ खो० १३

यहका भाकी क्या अब जानेवाले इतिहास सब पाएँगे  
सक होते हैं ।

भादयो ! प्रसूकी खूबी देखिये कि अपने घटमें जाना,  
माल टाल उठाना और फिर पर पाएसे भी मुक्त हो जाना  
इससे बहुत आनन्द और क्या है ? यन्म प्रसू ! यन्म  
मुहूर्तकी प्रसूताकी यन्म है । हम अपने मुहूर्त बाप, साद सब,  
शुक्ति पावें, बलिष्ठ हों, बड़े कहे रहें और सांनैप्रीनेमें ही  
मोचें । बाह प्रसू ! बाह ! मुहूर्तकी खूबीकी प्रतिप्रेमिण है । परन्तु  
यह सब कैसे होता है इसकी आपकी अगर है ? यन्मसे भाकी  
क्या अब जानेसे यह सब होता है । देखिये

प्रसू मोने क्या ?

और यन्मका क्या हुआ है ? यह हमें जानना चाहिये ।  
इसके लिये हमें जानना होगा, कहते हैं कि अपने, जीवनका  
कचैद्य ठीक ठीक पूरा करनेका नाम यन्म है । आत्मिको बलके  
अवली प्रतिप्रेमिणः “सर्वप्रसूते” जानेका, जाननेका,

नाम यज्ञ है; इस जगतके जीव प्रभुके बालक हैं, उनकी सेवा निःस्वार्थ भावसे करनेका नाम यज्ञ है; प्रकृतिके नियम समझने और उनका पालन करनेका नाम यज्ञ है; परमात्माने सृष्टिका जो चक्र चलाया है उसकी उन्नतिके लिये तन मन धन लगानेका नाम यज्ञ है; ईश्वरके गुप्त भेद ढूँढ़ने और उसका लाभ अपने भाइयोंको देनेका नाम यज्ञ है; जगतमें ईश्वरी स्नेह फैलानेका नाम यज्ञ है; जीवात्माके सामने जो जो परदे हैं उन्हें दूर करनेका नाम यज्ञ है; मनुष्योंकी अज्ञानतासे इस दुनियामें जो जो दुःख फैले हैं उन्हें मेटनेका उपाय करनेका नाम यज्ञ है; प्राणियोंमें ऊँचे दर्जेका ज्ञान फैलाने और उनकी दशा सुधारनेका नाम यज्ञ है और ईश्वरसे बिलुड़े हुए जीवको ईश्वरसे फिर मिला देनेका सुधीता कर देनेका नाम यज्ञ है। सारांश यह कि ऊँचा उद्देश रख कर आत्माके कल्याणके लिये प्रभुके प्रीत्यर्थ जो कुछ निष्काम कर्म किया जाय उसका नाम यज्ञ है।

## यज्ञसे बाकी बचे हुएके माने क्या ?

इस प्रकार कर्त्तव्य करते हुए ईमानदारीसे जो धन मिले उसमेंसे सबको सबका भाग दे देनेके बाद जो बाकी रहे उसे आप भोगनेका नाम यज्ञसे बाकी बचा हुआ खाना कहलाता है और उसके खानेसे अर्थात् इसके अनुसार चलनेवाले सन्त सब प्रकारके प्राप्तिसे मुक्त होते हैं। मतलब यह कि अपने ऊपर अपने मा-बापका, भाई-बहनोंका, बाल-बच्चोंका, कुटुम्बियोंका, मित्रोंका, राज्यका, देशका, अतिथियोंका और इस तरहके और किसीका जो हक हो वह सब हक चुकानेके बाद बची हुई चीजोंका नाम यज्ञसे बाकी बची हुई वस्तुएँ हैं और

हमें अपने काममें जानेसे कटपण्य होता है । अगर कटपण्यकी दृष्टि हो तो सब प्रकार जीवन विनाश होखता चाहिये ।

‘यह सब बड़ा हुआ खोखला पापसे बनता है देता, हो नहीं, सबसे भी आगे बढ़कर प्रभु कहते हैं कि—

यशोवर्धनयुगी गति भव सतातम ।

‘यह सब बड़ा हुआ अशुभ करी याव जीमोवला सतातम भवकी पाता है ।

प्रभुके वचनोंकी खोज ।

‘भयभी ! सबमें भी बड़ी खोज है । रसिक कण्ठ अपने

हर एक शब्दमें अतीतिक सब भरते आते हैं, हर एक शब्दमें कुछ समक भर गया प्रकाश समकते आते हैं, वनका हर एक शब्द किसी न किसी सुविही जगता आता है, वनका हर

एक शब्द कुछ गया आता, गया कोई या गया जीवन देता आता है और वनका हर एक शब्द अने हुए जीवोंके हृदयमें

ऊँचे चढ़ोका कोमल धमा मरता आता है । सबके विवा

वनका हर एक शब्द प्रकटी आसमाकी परमात्मिक रसतेमें हो जानेका आकर्षण किया करता है । गीतके शब्दोंमें ऐसी खोज

है, भीखण्ण प्रगगनके वचनोंमें ऐसा रहस्य है और धर्मके विद्वानोंमें ऐसे ही तरा है । ऐलिय आर और विचार

करना चाहिये कि इस खोजमें प्रभु और विशेष बात क्या कहते हैं ।

प्रभुसे पूछे हुए आसमाकी खोज ।

‘यह सब हुए आसमाकी प्रभु ओ अशुभ कहते हैं, यह विचारने योग्य विषय है । अशुभ माने क्या यह आद आनते हैं ? अशुभ माने यह विचारना करी आशु न हो, अशुभ माने

वह जिससे अमरत्व आवे, अमृत मानें स्वर्गके देवताओंके पास जो बढ़ियासे बढ़िया वस्तु है वह; अमृत माने सारे महासागरका मंथन करने पर उसमेंसे जो सबसे बढ़िया माल निकला है वह; अमृत माने वह वस्तु जिसको पानेके लिये जबसे दुनिया पैदा हुई है तबसे और जब तक दुनिया रहेगी तब तक सब आदमी तरसते हैं और तरसेंगे और अमृत माने ईश्वरकी कृपा और इससे भी आगे बढ़कर कहिये तो अमृत माने स्वयं ईश्वर । बन्धुओ ! याद रखना कि यह अमृत यज्ञसे बचे हुए भागमें है । इसलिये अब हमें यह जानना चाहिये कि यज्ञसे बचे हुए भागमें ऐसा उत्तमसे उत्तम अमृत कहाँसे आ गया ? बहुत आदमियोंको ऐसी शंका हो सकती है । इसके उत्तरमें जानना चाहिये कि यज्ञसे बचा हुआ जो भाग है उसमें एक प्रकारकी शान्ति है, उसमें एक प्रकारका आनन्द है, उसमें अपने कर्त्तव्य पालनका एक प्रकारका सन्तोष है, उसमें एक प्रकारका आत्मिक ढारस है, उसमें एक प्रकारका छिपा हुआ गहरा रहस्य है, उसमें कई प्रकारकी खूबियाँ हैं और उसमें हम जितना सोच सकते हैं, मान सकते हैं तथा कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक तत्त्व है । यज्ञ करनेके बाद और सबको सबका भाग दे देने पर जो बाकी बचता है वह अमृत कहलाता है । इतने अधिक तत्त्वोंके मिलने पर उसमेंसे अर्क रूपी जो अन्तिम वस्तु निकले उसका अमृत रूप होना कुछ नयी बात नहीं है और जिसको ऐसा अमृत मिले उसे ब्रह्मके मिलनेमें कुछ भी सन्देह नहीं है । इसलिये ऐसा अमृत पानेकी कोशिश कीजिये ।

बन्धुओ ! प्रभु की प्रभुता देखी ? अजी ! उस रसीलेका रस तो देखिये ! उस आनन्दस्वरूपका आनन्द तो देखिये !



रुजकर उसे आगे बढ़ाता हो और नौकर एक पैसेमें पाँच आये हुए सड़े, वू करते हुए आम उसे भेंट देने जायं तो उसको कैसा लगेगा ? जरा विचार कीजिये । यह भेंट नहीं कहलायगी बल्कि उल्टे उसका अपमान कहलायगा । अनन्त ब्रह्माण्डके नाथको खराब चीजें अर्पण करना इससे भी खराब है । इसलिये इस बातका खास ख्याल रखना चाहिये कि कोई खराब चीज प्रभुके अर्पण न हो जाय । प्रभुको उसकी प्रभुताका ख्याल करके उसके बड़प्पनके अनुसार अपनेसे बन पड़नेवाली चीजें अर्पण करना चाहिये । इसके लिये खाने पीनेकी चीजोंके गुण दोष तथा उनके भेद जानना चाहिये । यह जाननेके लिये भी हमें कुछ दूर नहीं जाना पड़ेगा । प्रभु ऐसे कृपालु हैं कि उन्होंने हमारे जीवनके उपयोगी सब तरव और सब नियम श्रीमद्भगवद्गीता द्वारा हमसे कह दिये हैं । इसलिये कहीं दूर न जाकर आहारके भेद समझनेके लिये हमें गीतामें ही जाँच पड़ताल करनी चाहिये । जाँच पड़तालसे पता लगता है कि—

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।

अ० १७ श्लो० ७

आहार जो सबका प्यारा है वह तीन प्रकार का है ।

आहारके भेद ।

पहला प्रकार यह है—

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना ।

रस्या स्निग्धाःस्थिरा ह्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥

अ० १७ श्लो० ८

जिन वस्तुओंसे आयु बढ़े, सत्त्व बढ़े, बल बढ़े, आरोग्य



**स्नानपानमें नियमितपन रखना चाहिये ।**

इतना जान लेने पर भी आगे बढ़े हुए हरिजनोंको ऐसा लगता है कि अभी इस विषयमें हमें कुछ और जानना चाहिये । क्योंकि सत्त्वगुणी पदार्थ खाना और सत्त्वगुणी चीजें प्रभुको अर्पण करना ही बस नहीं है । इसमें किसी दिन कम और किसी दिन अधिक हो जाता है । ऐसा न होने देने-के लिये सत्त्वगुणी पदार्थ खानेके साथ साथ नियमितपन भी रखना चाहिये । जब तक स्नानपानमें नियमितपन न हो तब तक योग सिद्ध नहीं हो सकता । इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—

नात्यभ्यस्तु योगोऽस्ति न चैकांतमन्यतः ।

अ० ६ श्लो० १६

न तो बहुत खानेवालेका योग-सिद्ध होता है और न एक दम भूखे रहनेवालेका योग सिद्ध होता है । परन्तु

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःसहः ॥

अ० ६ श्लो० १७

जिसका स्नानपान उचित तौर पर हो, जिसका भोग-विलास नियमपूर्वक हो, जिसके कामकाजमें नियमितपन हो और जिसका सोना तथा जागना समानभाव से हो उसीका भोग दुःख नाश करनेवाला होता है ।

**योग सिद्ध करनेका उपाय ।**

बन्धुओ ! इस श्लोकमें भी कुछ खूबी है । क्योंकि हर एक श्लोकमें और हर एक शब्दमें कुछ खास रसिकता, खास चमक, खास प्रकाश और बहुत गूढ़ अर्थ रख देना



यात्मा योग" शब्द कहा है। इसका अर्थ आप जानते हैं? इसके लिये महात्मा लोग कहते हैं कि इस जगतमें अनेक प्रकारके दुःख हैं। जैसे—शरीरका दुःख, धनका दुःख, व्यवहारके अंजालका दुःख, मनका दुःख, इच्छानुसार न होनेका दुःख, विरुद्ध स्वभावके मनुष्योंके पल्ले पड़नेका दुःख, मनमें होने-वाली अनेक प्रकारकी इच्छाओं, तृष्णाओं तथा आशाओंके पूर्ण न होनेका दुःख, लोकाचारके रिवाजोंका दुःख, दस्तूरकी गुलामीका दुःख, राज्यके कितने ही असुविधाजनक कानूनोंका दुःख, धर्मके कितने ही तरहके बन्धनोंका दुःख और नरकका दुःख तथा परमात्मासे बिलुड़े रहनेका दुःख। ऐसे ऐसे अनेक दुःखोंमें मनुष्य बँधे हुए हैं। उन सब दुःखोंसे छुड़ानेवाला योग है और वह योग "युक्ताहार विहारस्य" से होता है। इसलिये खानेपीनेके विषयमें हमें खाल सम्हाल रखनी चाहिये। योग माने क्या यह आप जानते हैं? महात्मा लोग कहते हैं कि योग माने जुड़ जाना। किसके साथ? और किसीके साथ नहीं, परम कृपालु पिता सच्चिदानन्द परमात्माके साथ। योग माने आत्मा और परमात्मामें जो इस समय जुदाई है उसको मिटा कर दोनोंका एक हो जाना; योग माने चित्तकी सब वृत्तियोंको रोक देना; योग माने आत्माको इसका स्वाभाविक आनन्द भोगनेकी स्थितिमें ले जाना; योग माने इस स्थूल जगतको छोड़कर हृदयके नये सूक्ष्म जगतमें जाना; योग माने अमरत्व पानेकी कुंजी और योग माने जगतके सब प्रकारके दुःखोंसे बचनेका असलीसे असली और श्रेष्ठसे श्रेष्ठ उपाय। ऐसा महान योग खानपानमें नियमितपन रखनेसे होता है। इसलिये हमारे सब भाई बहनोंको खानेपीनेमें संयम रखना सोखना चाहिये। खानेपीनेमें बढ़परहेजी करके

रतना बड़ा लोभ सीना किना खराब है। स्वर्ग विचार हरे एक इतिहासकी करना चाहिये और इस किताबी मूलमें पढ़े रहनेसे बचना चाहिये ।

### खानेमें निषिद्धान्न रहनेसे लाभ ।

आनेप्राये निषिद्धान्न रहनेके लिये रतना कह आने पर भी मर्जी पर क्या होनेके कारण प्रभुको वसि नहीं होती । रहनेसे श्रीमद्भागवतीनाम आ बरह वरहके प्रथम यह निनाम है वनमें निषादना अर्थात् आने प्राये निषय पूर्वक रहना भी रखा है । अर्थात् स्वर्गकी भी यह माना है । यशका फल किताब बड़ा है यह पढ़ते कहा आ चुका है। इसलिये फिरसे कहनेकी जरूरत नहीं है ।

बाल्यभी । स्वर्ग भी आने योग्य नहीं है और स्वर्ग भी प्रभुकी आज्ञा क्या है । क्योंकि आने प्राये निषय रहनेसे प्रभुकी आज्ञा क्या है । अर्थात् स्वर्गकी भी यह माना है किनामका संख्या करके लिये इसीसे यशका फल दे तो है तब पर भी निषयसे आनेको प्रभु यह समझ और हमारी और अच्छे कर्म लिये आ सकते हैं । यह सब निषाका लाभ से बचाव होता है, लम्बी आयु मिलती है, सदैव सुख रहती है से बचाव होता है, विकारोंसे बचाव होता है, दुर्गापके दुःख-पैसा बचता है, समय बचता है, शरीर अच्छा होता है, योग-प्रभुकी आज्ञा क्या है । क्योंकि आने प्राये निषय रहनेसे प्रभुकी आज्ञा क्या है । अर्थात् स्वर्गकी भी यह माना है किनामका संख्या करके लिये इसीसे यशका फल दे तो है तब पर भी निषयसे आनेको प्रभु यह समझ और हमारी और अच्छे कर्म लिये आ सकते हैं । यह सब निषाका लाभ से बचाव होता है, लम्बी आयु मिलती है, सदैव सुख रहती है

### निनादारी होनेका प्रभुका दुःख ।

ये सब निषय आनेके बाद भी आनेप्राये निषयमें और कुछ आनेको रह जाता है । अर्थात् निषय ही और निषय निषय ही पदों निनादारी न हो तो बचना कष्ट रह आती-

है। बहुत आदमी नियमितपन रखते हैं अर्थात् समय पर भोजन करते हैं और अपनी आदतके मुताबिक तथा अपनी रुचिके अनुसार जितना सदा खाते हैं उतना ही खाते हैं पर यह मिताहार नहीं कहलाता। मिताहार और चीज है और नियमितपन और चीज है। इसलिये केवल नियमितपन बस नहीं है, बल्कि उसके साथ मिताहार भी चाहिये। तमी काम सिद्ध होता है। इसके लिये गीताके अठारवें अध्यायके बावनवें-श्लोकमें प्रभुने कहा है कि लब्धाशी अर्थात् थोड़ा खाने और सादी खुराक खानेसे अन्तको ब्रह्म रूप बन सकते हैं। इसलिये हमें मिताहारी होना सीखना चाहिये।

### मिताहार माने क्या ?

बन्धुओ ! मिताहार माने सिर्फ थोड़ा खाना नहीं है; यह तो साधारण अर्थ है। इसके विशेष अर्थमें कितने ही विषय आ जाते हैं। जैसे—मिताहार माने थोड़ा खाना; मिताहार माने हलकी खुराक लेना, मिताहार माने नियमसे खाना, मिताहार माने सत्वगुणी पदार्थोंका सेवन करना; मिताहार माने अपने परिश्रमसे मिला हुआ खाना; मिताहार माने ईमानदारीकी कमाई खाना; मिताहार माने अपने भाइयोंका भाग देनेके बाद जो, वच्चे उसे खाना; मिताहार माने अपना कर्त्तव्य पालन करने पर उसके परिश्रमके इनामके तौर पर जो खाया जाय वह; मिताहार माने जब सचमुच भूख लगे तब खाना; मिताहार माने अपनी जठराग्निके अनुसार खाना; मिताहार माने वह खुराक खाना जो अपने अन्तःकरणके विचारके, विरुद्ध नाहो; मिताहार माने वह खुराक खाना जो अपने शरीरके अनुकूल हो और मन बुद्धिको लाभ पहुँचावे

\* "विपरीत स्वर्ग" से ।

इससे उन चीजोंकी ठीक ठीक कर लाया है ।

५. कोई कोई चीजें कभी कभी बहुत बढ़िया बन जाती हैं।  
जा जाते हैं ।

६. किसी भी चीज विशेष करनेवाली है इससे उन्हें अधिक  
उन चीजोंकी चान्च कर अधिक जा जाते हैं ।

७. किसी भी चीजें मुदत बाद मिलती हैं इससे हम लोग  
अधिक शक्ति रखती हैं इससे चान्च कर अधिक जाते हैं ।

८. हम लोग यह समझते हैं कि अधिक जाननेसे शरीरमें  
पड़ जाती है ।

९. बचपनसे ही हम लोगोंकी अधिक जा जातेकी आदत  
है ? कारण जानने योग्य है ? इससे लिये कहा है कि

मी हम मिलानेवाली नहीं हो सकते । इसके कारण आप जानते  
होगा है और हम सबकी मिलानेवाली होना चाहिये । जिस पर  
बहुतमी ! हम सब लोग जानते हैं कि मिलानेवाले बहुत  
हम मिलानेवाली क्यों नहीं होते ?

करनी, चाहिये और जहाँ तक बने मिलानेवाली होना चाहिये ।  
प्राप्त हो सकते हैं । इसलिये सब माई बहनोंकी जाननेवालेके  
यह सब ध्यान रखकर यह विषय लिख किया आज सब प्रसन्न  
जाना है वह जगहमी अर्थात् मिलानेवाली कहलाता है और अब  
अनुसार तथा मायबद्ध दृष्टिको अनुसार जो, जाया पिता  
से जाना । यी दृष्टिकोले अनुसार और अपनी हैसियतके  
हानि गतिर जानकर आत्मिकी उन्नति होने योग्य विधि  
और मिलानेवाली माने अपने अपने की हुई खूबक प्रयुक्त

६. कितनी ही बार दूसरों के आग्रह से अधिक खा लेते हैं ।
७. कभी कभी देर से भोजन मिलता है इससे अधिक देर दो जाने से बहुत भूख लगी है समझ कर अधिक खा लेते हैं ।
८. कभी समय से पहले खाना पड़े तो इस खयाल से अधिक खा लेते हैं कि फिर जल्द भूख न लग जाय ।

९. कितनी ही चीजों को बहुत पुष्टिकारक समझ कर चाह से अधिक खा लेते हैं ।

१०. कितनी चीजों के बारे में यह समझते हैं कि इनके अधिक खा जाने से कुछ नुकसान नहीं होता इससे अधिक खा जाते हैं ।

११. कितनी ही चीजें बहुत अच्छी और सस्ती होती हैं इससे उन्हें अधिक खा लेते हैं ।

१२. कितनी ही चीजें अपने पास कुछ अधिक होती हैं पर किसी को दे देने या फेंक देने को जी नहीं चाहता, इससे ठूस ठास कर अधिक खा लेते हैं ।

१२. जब खाने बैठते हैं तब जब तक थोड़ा बहुत अधिक न खा जायें तब तक प्रायः सब आदमियों को यह खयाल नहीं रहता कि हम अधिक खाते हैं; इससे अधिक खा लेते हैं ।

१४. जो लोग अधिक खाते हैं उनके साथ हम अपनी खुराक की तुलना किया करते हैं इससे हमें अपनी खुराक थोड़ी मालूम होती है जिससे हम अधिक खाने का उपाय किया करते हैं ।

१५. बहुत आदमियों के ज़िमें यह बहम घुसा रहता है कि फलाने रोग के कारण या फलाने कारण से हम पूरी खुराक नहीं खा सकते, इस बहम से वे अधिक खाने की हवस किया करते हैं ।

\*“एक बार पंचवटीमें एकादशीके दिन हमने बार सायु-  
भाकी फलाहार कराया। एक सायुने दस दोले भरफी बाजी,  
दूसरेने बीस दोले बाजी, तीसरेने बत्तीस दोले बाजी और  
चौथेने आरुखी दोले बाजी। दूसरे दिन हमने इन चारोंको  
ब्राह्मणोंका पारम करनेकी बुलाया। बातचीतसे मालूम हुआ  
कि जिसने सिर्फ दस दोले भरफी बाजी थी वह आठमा  
शीमार पञ्च गया था, क्योंकि उसे बीनी नहीं पवती थी और  
उन बीनीकी मिठाई वह खाता था तो उसे तेरह आखी हो  
जाती थी। वह बहुत दिनोंसे बीमार था। इससे पंच दोले-  
से अधिक नहीं खा सकता था। तो मैं यह सुनकर कि बरफी

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

आधुनिक विज्ञान का विकास कब हुआ है और क्यों हुआ

इस एही समयमें मैं कि कम खाता हूँ। और—

जाते हैं।  
ऐसे ऐसे कितने ही कारणाँसे हम सब सदा बहुत अधिक  
जाते हैं। इसीसे बीमार पड़ते हैं और इसीसे असमय मर  
जाते हैं। तो भी यह भूल सुधारनेकी चेष्टा नहीं करते। हम  
असमय मरने से बचने के लिये कि भाड़ा जाना किसे कहते हैं और  
अधिक जाना किसे कहते हैं। इससे अधिक जाना पर भी

१६. हम अब जानें बैठते हैं तब किताब-जाने हैं, इसको देखते हैं। जैसे एक लड़क़, चार पुत्रियाँ, दो दीटियाँ, दो बहनें प्राप्त, एक कटोरी फूल, सात पकीड़ियाँ, थोड़ी बट-कटोरी और थोड़ा ख़ास देसकर जानें हैं परन्तु अपनी अब-राशिका खाल करके गहरी जानें, इससे अकरतसे ज़्यादा जानें

अच्छी है और कुछ हर्ज नहीं करेगी तथा बाकी तीन आदमियोंको अपनेसे अधिक खाते देखकर उसने जबरदस्ती दस तोले बरफी खा ली थी और इससे वह बीमार पड़ गया था । जिसने बीस तोले बरफी खायी थी उसने कहा कि मैंने अपनी खुराक भर खायी थी इससे मुझे कुछ कष्ट नहीं हुआ । जिसने चालीस तोले खायी थी उसने कहा कि मुझे अभी भूख नहीं लगी है और पेट भारी मालूम देता है; एक दस्त आ जाय तो पेट खुलासा हो जाय । इसका कारण यह है कि बरफी बहुत अच्छी थी इससे तथा दूसरोंकी देखादेखी मैंने दो टुकड़े बरफी अधिक खा ली । इससे अजीर्ण हो-गया है । इसके बाद जिसने अस्सी तोले बरफी खायी थी उससे पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है तो उसने कहा कि मेरा पेट तो बिल्कुल साफ हो गया है और मुझे बड़ी भूख लगी है; क्योंकि मेरा आहार सरकारी तौलसे डेढ़-सेरका है परन्तु ये सब दो ही चार टुकड़ोंमें हाथ डठा बैठे इससे मैं शरमा गया । शरमाते शरमाते भी सेर पक्का बरफी तो उड़ा ही गया । लेकिन इतनेसे मेरा क्या होता ? इससे मुझे तो रातको ही भूख लग गयी । इस समय मैं बड़े आनन्दसे खाऊँगा । वह कहकर उसने अपनी पत्तलमें पहले ही चार लड्डू रखवाये ।

अब विचार कीजिये कि इन चारोंमेंसे किसका खाना अधिक कहलायगा और किसका कम ? अगर खुराकके वजनका ख्याल करें तो यह कहना होगा कि जिसने दस तोले खाया उसने सबसे कम खाया । परन्तु अठराविकी देखें-तो यह मालूम होता है कि जिसने अस्सी तोले खाया उसने सबसे कम खाया और जिसने दस तोले खाया उसने सबसे अधिक खाया । क्योंकि जिसे एक सौ बीस तोले

वज्रकी छुरक पचानेकी शक्ति थी उसने सिर्फ़, आरखी गोले, साधा, अथर्व, अपूर्ण, पवन शक्तिके चालीस गोले, कम, साधा, अथर्व, उन चारोंमें उसने सबसे, कम साधा, और, जिस पौंच गोले, पचानेकी शक्ति थी उसने दस, गोले अथर्व, सबसे दूना सा लिया। इसलिये सिर्फ़ दस, गोले खाने पर, थी, उसने सबसे अधिक साधा। इसी तरह हम भी इसरीके मुकामिले कम खाते हों, तो भी, अपनी जठराग्नि के हिसाबसे बहुत अधिक खा जाते हैं और इससे प्रायः सब प्रकारके रोग पैदा होते हैं। इसलिये जैसे बने जैसे हमें अपने जानपानमें पैदा होते हैं। जानपान जीवन भरके लिये हर रोज़की सहायता रखनी चाहिये। जानपान जीवन भरके लिये हर रोज़की खात है, अगर उसमें थोड़ी, थोड़ी, थोड़ा थोड़ा भी हर रोज़की थोड़ी थोड़ी सामग्रयें बहुत बढ़ती जाती हैं और अन्तमें प्रायः तो होती है। इससे बचनी चाहिये। कर्मा ? यह बात समझमें आती है कि नहीं ? सोचने कदा कि बहुत, सब है। तुम जैसा कहते हो वैसा ही है और बहुत दुबला है तो भी ये बातें आपसे आप समझमें नहीं आती। तुमने समझा लिया बहुत अच्छा किया। अबसे मैं खानेपीनेमें बहुत सहायता रखूंगा।”

### हम किस लिये खाते हैं ?

\*महाराज जीने कदा—कदा न यह समझती है कि अब

सबसेबड़ा मुल्ल ठगती है तथा हम लोग खाते हैं ? नहीं होती। दूसरा नहीं है। हम लोग खानेका समय ही खानेके कारण खाते-

हैं; अर्थात् भूख लगनेके कारण नहीं खाते बल्कि खानेका समय हो जानेसे खाते हैं। नौ बजे, दस बजे, ग्यारह बजे या बारह बजे जब हमारे जीमनेकी आदत पड़ जाती है उस समय उस आदतके कारण हम खाते हैं, कुछ भूख लगनेके कारण नहीं पाते। रसोई तय्यार हो गयी है अब देर करनेसे ठंडी हो आयगी और स्वाद बिगड़ जायगा यह सोचकर हम जीमनेकी जल्दी करते हैं, कुछ बहुत भूख लगनेके कारण नहीं। लड़केको दस बजे स्कूल जाना है, पनिको ग्यारह बजे आफिस जाना है और सासने कल एकादशीका उपवास किया है इसलिये सबेर सबेर खिला दिया जाता है कुछ सबेर सबेर भूख लगनेके कारण नहीं। बिरादरीके भोजमें चार बजे जीमनेका रिवाज है तो उस रिवाजके कारण हम बिरादरीके भोजमें चार बजे जीमने जाते हैं, कुछ भूख लगनेके कारण नहीं जाते। हमारे हित मित्र प्रसन्नवश अपने घर हमें जीमनेको बुलाते हैं और चाहे जितने बे वक्त हमें जीमनेको बिठाते हैं; उस समय जो हम खाने बैठते हैं वह कुछ अपनी भूखका खयाल करके नहीं बल्कि उनके मानकी खातिर तथा शिष्टाचारसे खाने बैठते हैं। इंदु गिर्दके संयोगोंके अनुसार हम यह सोचते हैं कि अमुक समय पर हमें भूख लगनी चाहिये इससे अपने मनके विश्वासकी खातिर हम खाते हैं कुछ कड़कड़ाती भूख लगनेसे नहीं खाते। इसी प्रकार, धर्मके बन्धनसे, रिश्तेदारोंके लिहाजसे और अपने सुखीतेके कारण तथा कुछ लाभके लोभसे हम सबेर सबेर जीमते हैं, कुछ भूखके कारण नहीं जीमते। और ऐसा कभी कभी ही नहीं होता बल्कि धनिकोंके घर महीनेमें सत्ताईस दिन ऐसा अंधेर होता है, साधारण लोगोंके यहाँ महीनेमें बीस दिन

देवी पीन रहती है और, गरीबोंके चढ़ी महीनेमें पादरूप दिख देता गढ़बढ़ायाय चलता है। क्यों बेटी ! यह बात समझमें आती है कि नहीं ?

### हम जून पर नहीं खींचे ।

\* "महात्माजीकी यह बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। क्योंकि मैं खूब ऐसे आचकारों में और भी अपने मनमें यह समझती थी कि जब पूजा लगती है तभी जाती है। मैंने पवित्रता जीसे कहा कि आपने लाख रुपयेकी बात कही। सबसुख देना ही है। आज ही मेरी मांजीने लड़कोंको जीयने-के लिये बुलाया था। : श्राद्ध करनेका समय दिया था और दो बजे मौजम हुआ। लड़कोंके राज जीयनेका समय पूरा बजे है तो भी मैंने सोचा कि श्राद्ध करने ही चढ़ी, एक घंटा किसी तरह चल आयगा। परन्तु : श्राद्धके करने श्राद्ध बन है तो भी मैंने सोचा कि श्राद्ध करने ही चढ़ी, एक घंटा बजे मौजम हुआ। लड़कोंके राज जीयनेका समय पूरा बजे है तो भी मैंने सोचा कि श्राद्ध करने ही चढ़ी, एक घंटा किसी तरह चल आयगा। परन्तु : श्राद्धके करने श्राद्ध बन गये तो भी चढ़ी कुछ ठिकाना न था, इससे श्राद्ध बने लड़कों-ने कुछ करनेवा किया। इसके बाद एक बजे मौली बुलाते आयी और बोली कि लड़कोंको फटाफट मेरी। मैंने लड़कोंसे कहा कि आओ, जा आओ। लड़कोंने कहा कि हमने तो आपी खाना है इससे पूजा नहीं है हम नहीं जानते। सुनते ही मौली फूला, उठी और मुझसे बोली कि मैंने लड़कोंको बिना क्यों दिया ? क्यों न चढ़ी आती थी ? मौज मानने पाई ? श्राद्ध खदेर हो ही जाती है इससे था पर जा लिया जाता है ? हो ही तुम लोग चढ़े आओ उठते, मुझ गरीबोंके घर जाने जाना कुछ कैसे अच्छा लगता ? अच्छी बात है। लेकिन आज न चढ़ी आयगी तो कौन चढ़े घर कौन खींचेगा ? इस

प्रकार भला बुरा कहने लगी और उसको बड़ा दुःख लगा । तब मैंने लड़कोंसे कहा कि तुम लोगोंको मौसीके घर जाना होगा । भूख न लगी हो तो भी जो रुचे वही दो एक कौर काकर चले जाना पर बिना गये नहीं बनेगा । यह कहकर मैंने जबरदस्ती लड़कोंको जीमनेके लिये भेजा । उन लोथोंको जरा भी भूख न थी, पर क्या किया जाय ? दुनियाका दस्तूर नो मानना होगा !

महाराजने कहा—तुम्हारे दस्तूर तुम्हें सुबारक हों । मगर इस दस्तूरका फल क्या है इसकी कुछ खबर है ? इस दस्तूरका फल है बीमारी; इस दस्तूरका फल है शरीरकी खराबी; इस दस्तूरका फल है नालायकी; इस दस्तूरका फल है दीया लेकर कुपमें गिरना और इस दस्तूरका फल है अनमोल जीवन घटाना । इसलिये मेरा तो यह विचार है कि किसीको लात मारना जितने बड़े पापका काम है उससे कहीं बड़ा पाप किसीको बे समय खिलाना है । क्योंकि मामूली लात मारनेसे कोई भयंकर रोग नहीं पैदा होता पर बे समय खानेसे कितने ही आदमियोंको असाध्य रोग हो गये हैं और हांत हैं । इसलिये अपने बच्चोंको किसी कारणसे लात मारी जाय तो यह पाप किसी तरह माफ भी हो सकेगा पर बे जून खिलाकर उनका शरीर रोगी बना दिया हो और उनकी जिन्दगी घटा दी हो तो यह पाप सहजमें क्षमा नहीं हो सकेगा ।”

**क्यों मिनाहारी होना चाहिये ?**

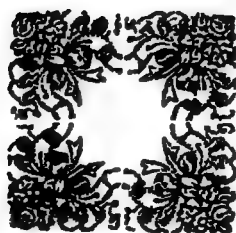
बन्धुभो ! यह न समझना कि मिताहारके लिये ये सब बातें गढ़ गढ़कर या अत्युक्ति करके कही जाती हैं, बल्कि वैद्यक-शास्त्र कहता है कि मिताहारी होना चाहिये; अर्थशास्त्र कहता

है कि मिठाहारी-दोना चाहिये; नीतिशास्त्र कहता है कि मिठा-  
हारी दोना चाहिये; मर्यादा तोण कहते हैं कि मिठाहारी  
दोना चाहिये; हमारी प्रकृति कहती है कि हमें मिठाहारी  
दोना चाहिये; हमारा अन्तःकरण कहता है कि हमें मिठाहारी  
दोना चाहिये; हमारा निजका अनुभव कहता है कि हमें  
मिठाहारी दोना चाहिये और धर्माशास्त्र कहता है कि हमें  
मिठाहारी दोना चाहिये। यहाँ तक कि बास प्रभुका यह  
हृत्प्रसन्न है कि हमें मिठाहारी दोना चाहिये। इसलिये मादयो  
और कहती ! अगर निन्दनी सुधारनी हो और आते पीते  
भावते कुदते, गाले बजाते, हँसते खिलते सोलें सोलें हो तो  
मिठाहारी रज्जना—कचेंद्वय पाण्डव करके बसते बसा हुआ  
आना और अद्याप्य करना सीखना। तब आसानीसे बखलि  
कर सकेंगे।

मादयो ! यह सब जान लेनेपर भी आने पीनेके विषयमें  
हम लोगोंसे बारम्बार तट्ट तट्टकी सुलें होना सम्भव है। उन  
सुलेंसे बचनेके लिये गीताके अष्टादश अध्यायके, षष्ठाशीसवें  
श्लोकमें, जैसे अर्जुनने माफी माँगी है वैसे हमें भी आने पीनेके,  
विषयमें जो सुलें हो उबकें लिये, शुद्ध अन्तःकरणसे दीनता-  
पूर्वक प्रभुकी माफी माँगनी चाहिये और प्रार्थना करनी  
चाहिये। प्रार्थना किस रीतिसे करनी चाहिये ? यह बात  
हम पुस्तककी नहीं पृष्ठोंमें आ गयी है इसलिये यहाँ फिरसे  
लिखनेकी जरूरत नहीं है।

सादृश्य यह कि आने पीनेके हम सब नियमोंको जानकर  
उनपर बलवैकी कोशिश कीजिये और दोषों कीजिये कि इस-  
से आत्मका कदबाण हो और परमात्मा-प्रसन्न हो।  
ऊपर लिखे अनुसार आनन्दानन्दे वारं वार आदमी, अपने

मन पर अंकुश रखना सीखता है, उसकी दूसरी इन्द्रियाँ भी धीरे धीरे वशमें होती जाती हैं और सद्विचार आते जाते हैं। ऐसे हरिजनके जीमें यह खयाल उठता है कि हमें निद्राके विषयमें भी कुछ सुधरना चाहिये। ऐसा खयाल उठनेका कारण यह है, कि आहारके साथ नींदका सम्बन्ध जो मिताहारी होकर सत्वगुणी खुराक खाता है आपसे आप घट जाती है जिससे उसका मन निरखनेका होता है। इसलिये आगे बारहवीं विषयमें जानने योग्य बातें कही जायँगी।



बारहवीं पैरी ।

—५५५—

निर्वाक विषय ।

हमारी जिन्दगी पर जो जो विषय बहुत अधिक असर करते हैं वन आहारक बाद दूसरा नजर निर्वाक है, यार्कि हमारी जिन्दगीका तीसरा भाग तीरमें चला जाता है । इस-  
 लिये हमें तीरे सम्बन्धी अच्छी बातें अच्छे जाननी चाहिये ।  
 इस पर विचार करनेसे पहले मझ यह खड़ा होना है कि —  
 तीरे माने क्या ?

इसके उत्तरमें एलिउत जोग यह कहते हैं कि तीरे माने  
 मृत्युकी छोटो बहन; तीरे माने जिन्दगी छूट लेनेवाली राजसी;  
 तीरे माने पापियोंकी बेहोश करनेवाला एक बरकरा नशा;  
 तीरे माने जिन्दगीके अन्दर छोटो सी नकली मौत होनेवाला  
 आद; तीरे माने आत्माका वल क्या देनेवाली एक महाशक्ति;  
 तीरे माने आत्मका बाहरी दीश मुला देनेवाली प्रकृतिकी  
 एक कला और तीरे माने परमात्मासे आत्माकी विच्छेद देने  
 वाली शला ।

तीरेसे तुलना समझनेवाले विद्वान तीरेको ऐसा करते  
 हैं । तीरेसे जोग समझनेवाले विद्वान कहते हैं कि —

तीरे माने अकारक; तीरे माने अकारक दुःख शोक घटनेवाली  
 लवहरके अंजामसे तपे हुए जीवोंकी गुलिल देनेवाली ईश्वर-  
 की ऊप; तीरे माने अनेक प्रकारके दुःख शोक घटनेवाली  
 एक गरदकी ऊपरली अकसीर क्या; तीरे माने दुःखियोंकी दुःख

भुलानेवाली, रोगियोंको रोग भुलानेवाली, दरिद्रियोंको दरिद्रता भुलानेवाली, पराधीनोंको पराधीनता भुलानेवाली, कैदियोंको कैदखाना भुलानेवाली, बड़ोंको भूठी बड़ाई भुलानेवाली, अपराधियोंका अपराध भुलानेवाली और ताजगी देनेवाली ईश्वरी बख्शिश ।

## नींद घटानेका उपाय ।

यों नींदके लिये दो प्रकारके मत हैं । इससे यह विषय अधिक विचारने योग्य है । हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये । ध्यान देनेसे विदित होता है कि नींदमें चाहे जितने दोष हों तो भी यह जिन्दगीसे विलकुल दूर नहीं की जा सकती और नींदसे चाहे जितना लाभ हो तो भी बहुत अधिक सोनेके नियमको संसार स्वीकार नहीं कर सकता । इसलिये इन दोनोंके बीचका कोई रास्ता ढूँढ़ना चाहिये । उस पर विचार करनेसे यह मालूम देता है कि नींदका खुराक और आदतसे सम्यन्ध है । हम अगर अपना आहार सत्वगुणी रखें और मिठाहारी रहें तो धीरे धीरे आपसे आप नींद कम होती जाती है । इसके बदले अगर रजोगुणी, तमोगुणी पदार्थोंका सेवन करें और हवसे अधिक खायें तो बहुत अधिक नींद आती है । दूसरे नींदका बढ़ाना या घटाना अपनी आदत तथा हर्द गिर्वर्दके संयोगों पर निर्भर है । हम चाहें तो नींदको घटा सकते हैं और चाहें तो बढ़ा सकते हैं । यद्यपि नींद कुदरती है तो भी उसे घटाना या बढ़ाना अपने हाथमें है । इसलिये जहाँ तक हो नींदको घटाना चाहिये क्योंकि अधिक सोनेसे जितना लाभ है उसके हिसाबसे कम सोनेसे बहुत अधिक लाभ है । इसलिये नींदको नियममें रखना

जीवन वाहिनी । नींद नियमों का आती है इसकी जरूरत  
आपकी है? इसके लिये बुद्धिमान जन कहते हैं कि जब अपने-  
सबुद्धि लिये और उनका जोर जमे तब नींद पड़ती है। क्योंकि  
नींद जीवन तथा देवके आधार पर है और जीवन तथा देव  
मान और सद्गुणपर मुनहसर है। अगर हृदयमें मान बैठा हो  
और सद्गुण लिये हों तो नींदकी घटनाका मन करता है।  
जैसे—जो आदमी शानी होता है और अच्छे काम करनेमें लगे  
रहते हैं उनकी यह पसन्द नहीं कि नींदमें अधिक समय जाय।  
जो आदमी चतुर होता है, प्रकृतिक नियम जानते हैं, आरोग्यताके  
लिये जानते हैं, धर्मशास्त्रके रूपम जानते हैं, महानिष्ठाओंके  
उपदेश सुनते हैं और अपने अन्दरकी भावाञ्ज पर जोर देते हैं  
वे आदमी, जानबूझकर अधिक नहीं सोते और अधिक न  
सोनेसे अधिक नींद नहीं आती। इसी प्रकार जो सज्जन अच्छे  
कामोंमें लगे रहते हैं, प्रतापवती होते हैं और अपने आदर्योंकी  
तथा प्रशंसा सेवामें लगे रहते हैं वन आदिप्रियाके साथी  
बहुत अच्छे आदमी होते हैं, क्योंकि ऐसे आदमी बुद्धि स्वात्ममें  
नहीं रह सकते। इससे उनकी सोचे रहनेकी बुद्धि आदर नहीं  
पड़ती। वे जो हुए धिक्कानोंकी स्वात्ममें ही रहते हैं, इससे  
जहाँ बहुत सोचेंगी नहीं, धिक्क बहुत आनन्दकी देखा होती  
है और ऐसा ही वे करते हैं। जब उनके प्रकारके सद्गुण  
जमा हों तब नींद घट सकती है। जिसमें उनके प्रकारके  
सद्गुण लिये हों वे सज्जन नींदकी घटा सकते हैं और अपने  
वशमें रख सकते हैं।

तो नींदकी नियमों रखना है उसका योग

सिद्ध होता है।

समाप्ता वाहिनी कि जिस मनुष्यमें उनके प्रकारके

सद्गुण आ गये हों, जिसे अच्छी आदत पड़ गयी हो और जो मिताहारी हो गया हो उस मनुष्यका योग सिद्ध होनेमें कुछ आश्चर्य नहीं है । यह बहुत सम्भव है । इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीकृष्ण भगवानने छठे अध्यायके सोलहवें तथा सत्रहवें श्लोकमें कहा है कि जो आदमी बहुत सोवे या बहुत जागे उसका योग नहीं सिद्ध होता, पर जो आदमी सोने और जागनेमें युक्त रहता है उसीका सब प्रकारका दुःख मिटानेवाला योग सिद्ध होता है ।

## युक्त निद्रा माने क्या ?

यह विषय बताते समय उक्त श्लोकमें प्रभुने युक्त शब्दका व्यवहार किया है । वह विशेष रूपसे विचारने योग्य है । भगवान जो कुछ कहते हैं उसमें एक विशेषता यह होती है कि वह थोड़ेमें बहुत रहस्य कह देते हैं । यहाँ युक्त शब्दमें भी वैसी ही बात है । जैसे—युक्त निद्रा माने जरूरत भर निद्रा; युक्त निद्रा माने शास्त्रकी आज्ञानुसार निद्रा; युक्त निद्रा माने ऐसी नींद जो शरीरको अधिक या कम न लगे; युक्त निद्रा माने देहको उसकी थकानके अन्दाजसे जितना विश्राम देना चाहिये उतनी निद्रा; युक्त निद्रा माने ऐसी नींद जिसमें खराब सपने न आवें तथा ओछे विचारोंमें मन न रमे; युक्त निद्रा माने ऐसी नींद जिसमें आत्मा अपनी सत्ताका ज्ञान न भूल जाय; युक्त निद्रा माने ऐसी नींद कि उस नींदमें भी कुछ उत्तम कार्य हो; युक्त निद्रा माने जोवको मायाकी उपाधिसे छुड़ानेवाली नींद; युक्त निद्रा माने इस जगतके संसारी आदमी जिस नींदमें सोते हैं उससे कुछ और ही तरहकी नींद; युक्त निद्रा माने योग निद्रा और युक्त निद्रा माने परमात्माको पानेकी



## नींद घटनेसे योग क्योंकर सिद्ध होता है ?

बन्धुओ ! नींदको नियममें रखनेसे तथा घटानेसे इतने बड़े बड़े फायदे होते हैं । जब बहुतसे सद्गुण मिलें, कई तरहकी आदत सुधरे और अनेक प्रकारके ऊँचे विचारोंमें रहा जाय तभी नींद घट सकती है । इसलिये अनुभवी जन कहते हैं कि भक्तोंकी जब ऊँची दशा होती है, ज्ञानी जब बहुत आगे बढ़ते हैं और योगी जब उत्तम कोटिमें चढ़ते हैं तब स्वभावतः उनकी नींद घट जाती है । उच्च उद्देश रखकर जो अपनी नींद घटाता है, योग साधनेके लिये जो अपनी नींद घटाता है, अपने मनको जीतनेके लिये तथा अपने विकारोंको रोकनेके लिये जो नींद घटाता है, आहार-विहारमें तथा काम-काजमें नियमसे रहकर तथा मिताहारसे सत्त्वगुणी पदार्थका सेवनकर जो अपने शरीरको सूक्ष्म प्रभाव ग्रहण करने योग्य बनाता है और उससे नींदको वशमें रखता है तथा परमार्थके लिये जो सदा नींदको वशमें रखता है उस भाग्यवान भक्तका कल्याण होता है और प्रभु उसको बड़ा पद देते हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ।

‘नींदको जीतनेवाला’ एक बड़ी पदवी है ।

इस प्रकार नींदको जीतना एक बहुत बड़ी बात है । इसलिये नींद जीतनेवाले अर्जुनको श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीकृष्ण भगवानने गुडाकेश अर्थात् ‘नींदको जीतनेवाला’ नामकी पदवी दी है । याद रहे कि यह पदवी ऐसी वैसी नहीं है । परंतप, धनञ्जय, महाबाहु, अनघ (निष्पाप) भरतर्षभ (भरत कुलमें श्रेष्ठ) कुरुश्रेष्ठ और पुरुषर्षभ (पुरुषोंमें श्रेष्ठ) आदि जो बड़े बड़े किताब दिये हैं उनमें गुडाकेश यानी नींदको जीतनेवाला

भी एक बहुत बड़ा विचार है । समझ लीजिये कि जो महा-  
 भाग्यशाली होता है उसकी भाग्यशाली औरसे ऐसा बड़ा  
 विचार मिलता है । देखिये हमें भी नींद घटाने तथा नींद-  
 को नियमों रखनेकी विधिष बताना करना चाहिये । नींदको  
 जीवन छोटी बात नहीं है । इसके लिये प्रभुकी औरसे एक  
 बहुत बड़ी पदवी है । इसके लिये एक ऐसे सब दुःख हट  
 करनेवाला योग विद्य होता है । देखिये हमें नींदको प्रभुमें  
 रखना सीखना चाहिये ।

### नींद बर्णिकर जीनी जा सकती है ?

यह बात हमने जान ली कि नींदकी अपनी अधिकारमें  
 रक्षना चाहिये और उसके जीवनसे बहुत बड़ा लाभ होता  
 है । अब यह जानना चाहिये कि हम आसानीसे नींदको जीव  
 सकते हैं कि नहीं । अगर वह आसानीसे न आती जा सके,  
 अगर नींदको जीवन आदमीकी आवश्यक है, अगर नींदका  
 जीवन शरीरके लिये दुःखदायक करता है, अगर नींदका  
 जीवन वैद्यकशास्त्रके नियमोंके विरुद्ध हो और अगर नींदका  
 जीवन प्रकृतिक नियमविरुद्ध हो तो यह काम करनेमें अधिक  
 कठिन है पड़ता और जिस पर भी नहीं हो सकेगा । परन्तु  
 यदि तब कि नींदको जीवनमें ऐसी कोई आवश्यक नहीं है ।  
 अगर किसी तरहकी बाध कठिन हो तो प्रभु नींदको  
 जीवनकी भांति ही न देवे । वह परम कृपात्रि सविद्वान्  
 प्रिय परमात्मा सभी पर अपना ही हाथ देवे है । जिसका  
 समर्थ हठ सब ! न उठने योग्य भीषण गर्मी किसी पर  
 नहीं रहता । इसके लिये नींदको जीवनसे योग विद्य होता है ।  
 प्रभुकी आज्ञा होता है । शारीरिक श्रमकी नींदकी आवश्यक नहीं है,

बुद्धिको नींदकी जरूरत नहीं है, चित्तका नींदकी जरूरत नहीं है, अहङ्कारको नींदकी जरूरत नहीं है और आत्माको नींदकी जरूरत नहीं है । सिर्फ देहको थोड़ी सी नींदकी जरूरत है । परन्तु आजकल जो हम अघोरीसे बनकर पशुओंकी सी अङ्गनिद्रामें पड़े रहते हैं वैसी नींदकी नहीं, बल्कि एक ऊँचे दर्जेकी नींदकी देहको कुछ जरूरत है । इसलिये हम आसानीसे नींदको जीत सकते हैं । हमारे पक्षमें बहुतरे तत्त्व हैं और थोड़ी देर नींद चाहनेवाला एक शरीर ही है । इससे हम चाहें तो आसानीसे नींदको घटा सकते हैं और ऊँचे दर्जेकी नींद ले सकते हैं, तथा इससे परमात्माको प्राप्त करनेका योग साध सकते हैं । इसलिये नींदको जीतनेकी कोशिश कीजिये, नींदको जीतनेकी कोशिश कीजिये ।

**आत्माको नींदकी जरूरत नहीं है ।**

बन्धुओ ! मनु तथा आत्माको नींदकी जरूरत नहीं है ऐसा कह देना ही बस नहीं है; क्योंकि इतने थोड़ेमें कह देनेसे सब लोग इसका असली अर्थ नहीं समझ सकते । इसलिये इसका खुलासा करना चाहिये ।

शास्त्रोंमें कहा है कि हममें जो आत्मा है वह चैतन्यरूप है, वह निरञ्जन है, वह निराकार है, वह बड़ीसे बड़ी है, वह छोटीसे छोटी है, वह हथियारसे नहीं कटती, वह आगमें नहीं जलती, वह पानीमें नहीं सड़ती और हवासे नहीं सूखती । वह सदा रहनेवाली है, वह बिना क्रियाके है, वह बिना उपाधिके है; वह सत्स्वरूप है, वह ज्ञानस्वरूप है, वह आनन्द स्वरूप है और वह बिना अन्त मरणके है । वह बढ़ती नहीं, वह घटती नहीं और कभी इसमें किसी तरहका फेर-

बढ़ता नहीं होता, वह, सदा अपने निर्विकल्प शुद्ध स्वस्वरूप ही रहती है ।  
 ब्रह्म भी ! विचार, कल्पित कि ऐसी आत्मा ही स्वस्वरूप  
 उत्पन्न हुई, बेवारी निरा, कैसे रह सकती है ? नहीं रह  
 सकती । इससे सिद्ध होता है कि आत्माकी सीढ़ी, अकर  
 नहीं है ।

**मनकी सीढ़ी अकरत नहीं है ।**

आत्माकी सीढ़ी अकरत नहीं है यह जाननेके बाद यह  
 जानना चाहिये कि मनकी भी सीढ़ी अकरत नहीं है । इसके  
 प्रमाणों श्रीकृष्ण भगवानने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—

नहि कश्चित्क्षणमपि जातु विवर्त्यमानममृतम् ।

कल्पिते भवतः कर्म सर्वे भवन्तिभोग्यम् ॥

भ० ३ अ० ५

इस, अमृतकी कोई वस्तु या, कोई, प्राणी एक, वायु भी  
 किया किये, बिना नहीं रह-सकता, भवतिसे, उत्पन्न हुए,  
 गुणी होता जो जो कर्म किये जाते हैं वे सब, कर्म, प्रत्यक्ष  
 होकर करते पड़ते हैं ।

यह, शैलीक कहकर प्रभु हमें यह समझाना चाहते हैं कि  
 अमृतके, किसी पदार्थका कोई, प्रमाण एक, वायु भी बिना  
 किया किये, नहीं रह सकता । जो, वस्तु अइसे भी अइ है और  
 स्थिरसे भी स्थिर नहीं रहती है, स्वयं भी, स्वभावसे ही  
 आपसे आप, बहुत प्रथम सीढ़ीसे ऊँच, ऐसी किया होती रहती  
 है जो साफ साफ हमारी समझमें नहीं आती । हम जिसको  
 मृत्यु कहते हैं, नाश कहते हैं और बिना प्राणकी वस्तु कहते  
 हैं स्वयं भी सदा कुछ न कुछ किया हुआ ही, करती है । यह

‘विचार’ कीजिये कि जब जंगतकी जड़से जड़ और स्थिरसे स्थिर वस्तु भी बिना क्रियाके नहीं रह सकती तब चंचल स्वभाववाला मन बिना क्रियाके कैसे रह सकता है ? मुँदेकी देशमें कैसे रह सकता है ? और नींदकी हालतमें कैसे रह सकता है ? मन कभी नहीं ऊँच सकता । क्योंकि वह बड़ा ही चंचल और बड़ा ही बलवान है । इसके लिये अर्जुनने कहा है—

**मनका स्वभाव ।**

चञ्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।

तस्याह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

अ० ६ श्लो० ३४

हे कृष्ण ! मन चंचल है, हिलाडुला देनेवाला है, बलवान है और दृढ़ है । इससे जैसे वायुको रोकना बड़ा कठिन है वैसे मनको रोकना भी बड़ा कठिन है । ऐसा मेरा विश्वास है ।

इससे भी आगे बढ़कर अर्जुनने कहा है कि—

एतस्याह न पर्यामि चञ्चलत्वास्थितिं स्थिरा ।

अ० ६ श्लो० ३३

वह चंचल है इससे इसकी स्थिर देश मुझे नहीं दिखाई देती । इसके उत्तर स्वयं प्रभुकी भी कहना पड़ा है कि

असंशय महेवाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च युज्यते ॥

अ० ६ श्लो० ३५

हे बहुत बलवाले अर्जुन ! मनको वशमें करना बड़ा कठिन है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, परन्तु हे कुन्तीके पुत्र ! अभ्यास और वैराग्यसे वह वशमें होता है ।

बन्धुगो ! मनको कुछ देर वशमें करना अर्थात् स्थिर रखना,

बिना संकल्पके, रसगी भी बड़ा मुश्किल है, यह बात प्रसू-  
लीकार करते हैं परन्तु यह सोचकर कि इससे कहीं आर्य-  
हीन न पड़ जाय और अपने कर्तव्य-पालनसे छूट न भाड़  
ले, उसका असाहस बढ़ानेके लिये इस एक ही श्लोकमें वे  
उसकी दो प्रकारके विरोधपूर्ण बातें हैं और कहते हैं कि मया-  
वेजवाली, मद्याभिकवाली, मद्यालंबवाली और बहुत सहे-  
वाली कुलीका तू पुत्र है और तू मद्यालु है अर्थात् तेरे हाथ  
बड़े बड़े हैं, जो न एकजंता हो उसकी तू एकद सफल है और  
बहुत बलवान् है । तब तेरे लिये मनकी वयस करना कौन  
शर्त बात है ।

बच्युभी ! योग साधनेके लिये मनको स्थिर रखना चाहिये  
इसके लिये प्रसू आर्यनको ऐसी ऐसी युक्तियोंसे समझाते  
हैं । अब ऐसे बड़े कामके लिये भी बहुत पुनरावृत्ति करने पर  
भी मन स्थिर नहीं रह सकता तब नीचे जैसी अङ्गनामें वह कैसे  
पढ़ा रहेगा ? और गार्गी निद्रामें कैसे सो आयागा ? अतः  
विचार दो कीजिये । यदि रसिये कि मन कभी स्थूल निद्रामें  
छोलेवाला नहीं है । उसकी अनावृत्ति ही ऐसी है कि उसकी  
नींदकी आकर, नहीं है और उसकी प्रकृति ऐसी है कि वह  
ऊँच ही नहीं सकता । ऐसीमें फिरसे कुछ अच्छी तरह समझ  
लीजिये कि इस आत्मकल अचारीकी तरह जिस नींदमें सोते  
हैं उस नींदकी हमारे मन या आत्माकी कुछ भी आकर नही  
है । ऐसा प्रसू कभी मत रचना कि इस मनकी शानति देनेके  
लिये सोते हैं, वहिक नहीं समझना कि इस निद्राका उद्देश्य,  
निद्राका समान और निद्राके लिये मन नहीं जानते इससे  
पशुभीकी भी नींदमें अपनी निद्रागीका बड़ा भान नहीं होते  
हैं । ऐसा न होने देनेके लिये सावधान हो जाइये ।

## देवता नहीं सोते ।

सिर्फ यही नहीं कि आत्मा तथा मनको नींदकी जरूरत नहीं है, बल्कि सत्वगुणको नींदकी जरूरत नहीं है, ऊँची कोटियोंमें नींदकी जरूरत नहीं है और सूक्ष्म तत्त्वोंको नींदकी जरूरत नहीं है । इसीसे शास्त्रोंमें कहा है कि देवताओंको नींद नहीं आती, वे सदा जागते ही रहते हैं । इस विषयमें बड़े सिकन्दरका किस्सा जानने योग्य है । सिकन्दर बहुत बड़ा आदमी था, बड़ा पराक्रमी था और जहाँ जाता वहीं विजय पाता । यहाँ तक कि उसने दुनियाका तीन भाग जीत लिया था । वह यह समझता था कि मैं आदमी नहीं देवताका पुत्र हूँ क्योंकि आदमी देवताके ऐसा इतना बड़ा पराक्रम नहीं कर सकता । उसके साथी भी कहते कि तुम देवताके लड़के हो । इसके बाद देवताओंका चरित्र और चाल ढाल सुनने पर उसे खबर पड़ी कि देवताओंको विषय वासना नहीं होती और देवताओंको नींद नहीं आती परन्तु मुझमें तो ये दोनों बातें हैं । मुझे नींद भी आती है और मुझे विषयकी इच्छा भी होती है । इसलिये मैं देवता नहीं हूँ ।

ये सब बातें जाननेके बाद भगवानके रास्तेमें आगे बढ़े हुए हरिजन समझ सकेंगे कि हमारी आत्मा या मनको नींदकी जरूरत नहीं है और देवता भी सदा जागते रहते हैं । हम जैसी नींदमें सोते हैं वैसी नींदमें वे तनिक नहीं सोते । महात्मा लोग भी जब नहीं रहा जाता तभी—तो भी बहुत थोड़ा—सोते हैं और योगकी ऊँची कोटियोंमें तथा भक्तोंकी ऊँची दशाओंमें स्वाभाविक तौर पर नींद बहुत घट जाती है । इसलिये हमें भी जैसे बने वैसे तमोगुणसे उत्पन्न जड़ निद्राको अपनी आत्माके कल्याणके लिये बढ़ाना चाहिये ।

**थोड़ी सी नींद तो चाहिये ही; इसलिये नींदका  
सदुपयोग करना सीखना चाहिये ।**

बन्धुभ्रा ! ये सब बातें जान लेने पर भी जब तक देह है तब तक हमें कुछ देर तक तो सोना पड़ेगा ही, क्योंकि सोनेकी हमें आदत पड़ गयी है । हमारे मनमें पीढ़ी दर पीढ़ीसे इस प्रकारके संस्कार पड़ गये हैं और बचपनसे हम सोनेकी दशामें ही पले हैं । इसलिये यह सब एकदम नहीं बदल सकता; धीरे धीरे इसमें फेरबदल हो सकता है । दूसरे यह भी याद रखने योग्य है कि जब तक अधिक खुराक आयेंगे, व्यवहारी अज्ञानी आदमियोंकी संगतमें अधिक रहेंगे, मनमें पूरा वैराग्य नहीं आवेगा और किसी प्रकारके जगतके लोभमें तथा रजोगुण तमोगुणमें वृत्तियों मटकती रहेंगी तब तक नींद तो आया ही करेगी । जब तक ऐसी दशा रहेगी तब तक नींद हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी । इसलिये हमें चाहिये कि नींदके समयका कुछ सदुपयोग करें और नींदमें भी कुछ काम करना सीखें । अगर ऐसा करना आवे तो हमें बहुत बड़ा फायदा हो ।

**क्या नींदमें काम किया जा सकता है ?**

यह बात सुनकर बहुत आदमी खभावतः पूछने लगेंगे कि क्या नींदमें काम किया जा सकता है ? - यह कैसे हो सकता है ? नींद और कामसे क्या सम्बन्ध ? अगर काम करना पड़े तो नींद कैसे-कहलायगी ? और अगर नींदमें काम हो तो वह नींद किस कामकी ? , क्योंकि ये दोनों एक दूसरेके विरुद्ध हैं । अर्थात् नींद विग्रामके लिये है, शान्ति आगनेके लिये है तथा ताजगी लेनेके लिये है । और काम करनेमें गर्मी है,

इसमें प्रवृत्ति है, उसमें थकान आती है और वह नींदसे विल-कुल जुदी हालत है । एक दूसरेसे विरुद्ध ये दोनों विषय निद्रामें कैसे हो सकते हैं ? यह हमारी समझमें नहीं आता । बहुतरे आदमियोंके जीमें ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं और ऐसा होना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है । परन्तु इसके उत्तरमें निद्रा-वस्था, जाग्रत अवस्था, मनुष्यकी प्रकृतिका स्वभाव, मनका चल, इन्द्रियोंकी काररवाई, वृत्तियोंका स्वभाव, शरीरकी रचना और आत्माका चल इत्यादि अनेक विद्याओंके जाननेवाले अनुभवी विद्वान् बताते हैं कि—

**नींदमें किस तरह काम किया जा सकता है ।**

जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर शिथिल होता है; हमारी नसें तथा नाड़ियाँ शान्त होती हैं; हमारी साँस नियमित होती है; हमारी इन्द्रियाँ बाहर भटकनेसे रुककर अपने अपने दरवेमें शान्त बैठी रहती हैं; हमारा लहू नियमपूर्वक चलता है और मनकी बहुत सी वृत्तियाँ भी ठहरी हुई रहती हैं । क्योंकि जब, नींद आती है तब बहुत सर्दी, बहुत गर्मी, बहुत तलछ पखड, बहुत दोड़ धूप, बहुत ठंडक इत्यादि नहीं होती; बल्कि एक प्रकारका सयम होता है । इससे उस समय इन्द्रियाँ तथा वृत्तियाँ शान्त बनी रहती हैं । इसलिये निद्राकी अवस्थामें मन अधिक काम कर सकता है । क्योंकि उस समय उसको और किसी तरहकी अड़चल नहीं पड़ती । हम जब जाग्रत अवस्थामें होते हैं तब मनकी वृत्तियाँ जुदी जुदी इन्द्रियोंमें तथा जुदे-जुदे कामोंमें जाती हैं । जैसे, जब जागे रहते हैं तब कुछ देखनेका मन करता है, कुछ सुननेका मन करता है, कुछ सूँघनेका मन करता है, कहीं जानेका मन

करता है, किसीसे मिलनेका मन करता है, कुछ खानेका मन करता है, कुछ बाँचनेका मन करता है और कुछ विनोद करनेका मन करता है। इस प्रकार जुदे जुदे विषयोंमें मनका प्रवाह चला जाता है जिससे मनकी एकाग्रता तथा काम करनेकी शक्ति कम होती है। पर जब हम निद्राकी अवस्थामें होते हैं तब मनकी वृत्तियाँ इस तरह शाहर नहीं भटकती, इससे एक ही केन्द्रमें मनकी सारी शक्ति भरी रहती है जिससे उसमें अधिक बल होता है। अगर उस समय मन काम करना चाहे तो बहुत अधिक काम कर सकता है। क्योंकि उस समय वह स्वयं पूर्णतावाला होता है। दूसरा सुबीता यह है कि उस समय उसको बाहरकी और कोई अड़चल नहीं होती, इससे वह जाग्रत अवस्थाकी अपेक्षा निद्रा-वस्थामें अधिक काम कर सकता है।

**निद्रावस्थामें मन अधिक काम कर सकता है।**

जाग्रत अवस्थासे निद्रावस्थामें मन अधिक काम कर सकता है इसका दूसरा कारण यह है कि उस समय हमारी सूक्ष्म देह जागती रहती है, इससे सूक्ष्म मनको उसमें काम करना बहुत आता है। दोनों सूक्ष्म तत्त्व मिलते हैं इससे उनको बड़ी बहार होती है। स्थूल देहमें और स्थूल अवस्था-में अर्थात् जाग्रत अवस्थामें मनके काम करनेमें कई तरहकी अड़चलें पड़ती हैं और जब वह अपनी बहुत शक्ति लगाता है तब थोड़ा सा काम होता है। क्योंकि देह जड़ है और जिन वस्तुओंके साथ जाग्रत अवस्थामें काम करना पड़ता है वे वस्तुएँ भी जड़ हैं, इससे जड़ वस्तुओंको चलानेमें मनको अधिक मिहनत पड़ती है। परन्तु निद्रावस्थामें सूक्ष्म

नींदमें काम करनेसे शरीर या मनको नुकसान नहीं। ४४३

शरीरमें जो काम होता है वह काम स्थूल नहीं, सूक्ष्म होता है; इसके सिवा उस अवस्थामें जो काम होता है वह काम मानसिक होता है। और मानसिक काम करना मनका स्वभाव ही है, इससे उसमें उसको कुछ मुश्किल नहीं पड़ती बल्कि और मौज होती है। क्योंकि उसे जो भाता है वही उसे करना पड़ता है। इसलिये जाग्रत-अवस्थासे निद्रा-अवस्थामें मन अधिक काम कर सकता है।

**नींदमें काम करनेसे शरीर या मनको**

**कुछ नुकसान नहीं होता।**

यह बात भी समझने योग्य है कि नींदमें काम करनेसे शरीर या मनको किसी तरहका नुकसान नहीं पहुँचता बल्कि मनकी शक्तियोंका अनुशीलन अच्छी तरह होता है। उसकी जड़ता घटती है और सूक्ष्म कोटिमें काम करनेकी आदत-ढालनेसे उसकी नयी नयी शक्तियाँ खिलती हैं और वे शक्तियाँ आत्माकी उन्नतिमें बहुत सहायता करती हैं। इसलिये जीमें यह खटका मत रखना कि नींदमें काम करनेसे मनको नुकसान होगा। जब नींद आती है तब भी मन नहीं सोता, वह तो सदा जागता ही रहता है और जागनेके साथ उसे कुछ काम चाहिये। अगर उसे कोई अच्छा काम न दें तो वह अपनी जिन्दगीमें बीती हुई घटनाओंके चित्रों तथा यादगारोंके साथ खेलता करता है और विचित्र सपने उपजाता है। इतना ही नहीं, वहाँसे धीरे धीरे अधिक सराबीमें उतरता जाता है और इससे चार दिन आगे पीछे अपनी सराबी होती है। ऐसा न होने देनेके लिये हमें नींदकी दशामें भी अपने मनको कुछ अच्छा काम करनेके लिये देना चाहिये।

## नींदमें मनके अधिक काम कर सकनेका कारण।

जाग्रत अवस्थासे निद्रावस्थामें मनके अधिक काम कर सकनेका यह भी एक कारण है कि जब स्थूल देह निद्रा अवस्थामें शान्त पड़ी हो तब मन उसमेंसे बाहर निकल सकता है और हम उसे जहाँ हुकम दें वहाँ वह आसानीसे जा सकता है। इसमें उसको घरकी दीवारें, किलेकी दीवारें, अन्धकार, हवा या गर्मी आदि कोई चीज रुकावट नहीं डाल सकती। यहाँ तक कि देशकाल भी उसे नहीं रोकता। अर्थात् उसमें ऐसी शक्ति है कि वह चाहे जिस समय चाहे जिस देशमें जा सकता है। उसको समय भी नहीं रोकता, अर्थात् सैकड़ों वर्ष पहलेकी घटनाएँ भी वह उस दशामें जान सकता है। इतना ही नहीं, अगर किसी आदमीको सुधारना हो तो वह उसके मनमें जाकर असर डाल सकता है। इस प्रकारके कितने ही बड़े बड़े काम वह बड़ी आसानीसे स्वाभाविक तौर पर कर सकता है। कसर इतनी ही है कि हमने उसे शिक्षा नहीं दी है। अगर हम उसे ऐसी शिक्षा दें तो ये सब काम और इनसे भी बढ़कर कितने ही बड़े बड़े काम आसानीसे, बातकी बातमें हो सकते हैं।

अब यह बात उठती है कि जब नींदमें इतना बड़ा काम होता है तब उस दशामें मनको पहुँचानेकी कुंजी हमें जाननी चाहिये। इसमें कितने ही मनुष्योंको ऐसा मालूम होता है कि वह कुंजी बहुत मुश्किल होगी। परन्तु अनुभवी लोग कहते हैं कि वह कुंजी बहुत सहज है, क्योंकि जो कुछ करना है वह प्रकृतिके नियमके विरुद्ध होकर नहीं करना है, बल्कि उसके नियमके अनुसार करना है, मनके स्वाभावके अनुसार करना

है और आत्माके बलके अनुसार करना है । इससे इन सब चीजोंकी स्वभावतः मदद मिलती है । इससे जो काम इस समय बड़ा कठिन मालूम होता है वह भी आसानीसे हो जाता है । नींदमें काम करनेमें हमें इस समय जो कठिनाई जान पड़ती है वह कठिनाई असलमें है नहीं ; परन्तु हम नींदमें काम करनेके नियम नहीं जानते इसीसे कठिनाई जान पड़ती है और हमने नींदमें काम करनेकी आदत नहीं डाली है इससे कठिनाई जान पड़ती है । वह कठिनाई वास्तवमें है नहीं । सच बात यह है कि मनके बलसे जो जो काम किये जा सकते हैं वे सब काम निद्रावस्थामें बहुत आसानीसे हो सकते हैं । इसलिये नींदमें मानसिक शुभ काम करनेकी आदत डालिये । आदत डालिये ।

### नींदमें अच्छा काम करनेकी रीति ।

सोनेका समय हो तो परमात्माका नाम स्मरण करते समय सोना । गर्मीके दिन हों तो रातको नहानेके बाद सोना और जाड़ा हो तो हाथ, पैर तथा मुँह धोकर सोना । उस समय प्रभुका नाम स्मरण छोड़कर और कोई खयाल मनमें न आने देना । अगर भजन गानेकी आदत हो तो सोनेसे पहले प्रभुके गुणगानके, अपनी फुर्सतके अनुसार, भजन गा लेना ; इससे दूसरे खयाल घट जाते हैं । इसके बाद नींदमें जो काम करनेका इरादा हो या जो काम सीखना हो या जिस विषयका खलासा जानना हो उस विषयके विचार करना और हृदयसे प्रार्थना करना कि हे प्रभु ! उस कामको पार लगानेकी कृपा कर । ऐसी प्रार्थना करनेके बाद अपने मनको मजबूतीसे इकम देना कि नींदमें इसीके अनुसार करना । यों बारंबार प्रस्तावके तौर पर अपने मनको कहना । फिर जो काम करना

हो उसीके विषयमें विचार करते करते उसी ख्यालमें मस्त होकर सो जाना । जैसे—कोई बात भूल गयी हो और उसे फिरसे याद करना हो तो ऐसा संकल्प करना कि यह भूला हुआ विषय मुझे नींदकी दशामें याद आ जाय । अगर कोई चीज याद न रहती हो तो सोते समय यह संकल्प करना कि यह पाठ मुझे याद रहें । अगर भक्तिमें जी न लगता हो तो सोते समय यह ठहराव करना कि ऐसा हो कि मेरा मन सदा भक्तिमें लगा रहे । अगर काम, क्रोध, लोभ आदि विकारोंमेंसे कोई विकार बहुत दुःख देता हो और बहुत परिश्रम करने पर भी न जाता हो तो रातको प्रभुसे यह प्रार्थना करना कि हे प्रभु ! यह पाप मेरे मनसे निकाल डालनेकी कृपा कर और मनसे कहना कि फिर कभी ऐसा बुरा विचार हृदयमें मत आने देना । उस समय और कोई ख्याल मनमें न आने देना । अगर अपना लड़का, पति या मित्र अपनी सच्ची बात भी न मानता हो तथा किसी तरहके दुर्गुण वा व्यसनमें फँस गया हो और किसी तरह न समझता हो तो रातको सोते समय प्रभुसे प्रार्थना करना कि हे प्रभु ! इसको सद्बुद्धि दे । यों वारं-वार प्रार्थना करना और अपने मनको हुक्म देना कि तू इसके मनमें जा और मेरे इस शुभ विचारको इसके मनमें जमा । इस प्रकार मनको चढ़तासे आश्वा देना और उसी ख्यालमें सो जाना । बहुतेरे आदमी छोटी छोटी बातों पर बहुत अफ-सोस किया करते हैं; कितने ही आदमी बात बातमें डरा करते हैं; कितने ही आदमी आगे पीछेकी निकम्मी चिन्ता भरे विचार किया करते हैं; कितने ही आदमी पासमें बहुत धन होने पर भी, जीके न चाहनेसे उसका सदुपयोग नहीं कर सकते; कितने ही आदमियोंमें अनेक प्रकारका ज्ञान होता है

पर वे उसके अनुसार चल नहीं सकते और कितने ही आद-  
मियोंमें कोई न कोई बड़ा दोष होता है वे उस दोषका मिटाना  
चाहते हैं तो भी आसानीसे नहीं मिटा सकते । ऐसे आदमी  
अपने उस मुख्य दोषको मिटानेके लिये रातको सोते समय  
भगवानसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु ! यह दोष मुझमेंसे दूर  
करनेकी कृपा कर । फिर अपने मनको हुक्म दें कि भवसे तू  
यह भूल छोड़ दे । छोड़ दे । छोड़ दे । इस प्रकार दृढतापूर्वक  
कहकर सो जायँ । कितने ही आदमियोंको कितनी ही बार  
किसी विषयमें बहुत आवश्यक शंका-समाधानकी जरूरत  
होती है परन्तु वह समाधान मित्रोंसे नहीं होता, वैद्य, वकील  
या ज्योतिषीसे नहीं हो सकता और न दूसरे किसी आदमीसे  
हो सकता; इससे वे बहुत परेशान रहते हैं । वे रातको सोते  
समय शुद्ध अन्तःकरणसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु ! इस प्रश्नका  
उत्तर देनेकी कृपा कर और मनको हुक्म दें कि तू नींदमें इसी  
ख्यालमें रमा करना और हृदयमें बहुत गहरे उतरकर इसका  
उत्तर प्राप्त करना । फिर इसी विचारमें सो जायँ । किसी  
आदमीको या उसके हित मित्रको कोई महारोग हुआ हो और  
वह असाध्य न होने पर भी मुद्दतसे न मिटना हो तो उस  
रोगके लिये वह रातको सोते समय भगवानसे प्रार्थना करे  
कि हे प्रभु ! यह रोग मिटानेकी कृपा कर और फिर अपने  
ऊर्ध्व मनको हुक्म दे कि इस रोगको मिटा; चाहे इसकी  
दवा बता चाहे ऐसा कोई आदमी बता जो इस रोगको मिटा  
सके या ऐसा कोई मानसिक उपाय बता जिससे यह रोग  
मिट सके या तू अपनी शक्तिके बलसे स्वयं इस रोग को  
मिटा । चाहे जैसे हो शीघ्र आराम कर । इस प्रकार मनको  
हुक्म देकर इसी ख्यालमें सो जाय ।

निद्रामें व्यवहारके काम भी हो सकते हैं।

इस प्रकार जो काम करना हो वह बहुत आसानीसे हो सकता है। निद्रामें ऐसे मानसिक काम हो सकते हैं। इतना ही नहीं घर गृहस्थीके छोटे छोटे काम भी हो सकते हैं। जैसे—कितनी ही स्त्रियाँ नींदमें उठकर अपने लड़कोंकी आँखोंमें काजल करती हैं और फिर जागती हैं तो काजलकी हुई आँखें देखकर आश्चर्य मानती हैं, और सोचती हैं कि यह काम कोई दवी देवता या कुटुम्बके मरे हुए आदमी कर गये हैं। कोई स्त्री नींदमें उठकर आटा पीसती है और उसे इस बातका होश नहीं रहता। इससे सवेरे उठकर जब पिसा पिसाया आटा देखती है तो आश्चर्य मानती है और सोचती है कि कोई भूत प्रेत यह काम कर गया है। किसी आदमीको नींदमें चलनेकी आदत होती है इससे वह आँखें बन्द किये सोये सोये बहुत दूर तक चला जाता है और फिर अपनी जगह पर आकर सो जाता है परन्तु उसे नींदमें किये हुए अपने इस कामकी खबर नहीं होती। कोई आदमी नींदमें उठकर अपने दरवाजेकी सिटकनी खोल देता है और दूसरे कमरेमें घूमता फिरता है, फिर सिटकनी लगाना भूल जाता है। सवेरे उठता है तो भीतरसे किवाड़ खुला देखकर आश्चर्य मानता है कि सिटकनी किसने खोली? कोई कोई आदमी नींदमें चिट्ठी लिखते हैं, कविता बनाते हैं तथा लेख लिखते हैं और सवेरे उठकर जब अपना लिखा देखते हैं तो चकित होते हैं कि यह कैसे हुआ! यह हमने कब लिखा? हमें तो कुछ मालूम नहीं! यों वे बड़े सोचमें पड़ जाते हैं। इस प्रकार कितने ही तरहके गृहस्थीके काम भी नींदमें किये जा सकते

हैं और इसके कितने ही रंष्टान्त मौजूद हैं। परन्तु हम ऐसे मामूली कामोंमें नींदको लगानेके लिये नहीं कहते बल्कि यह समझाना चाहते हैं कि जीवन सुधारनेके काममें मानसिक बलसे लाभ उठाना चाहिये और यह लाभ उठानेके लिये इस समय व्यर्थ चली जाती हुई निद्राका उपयोग करना चाहिये।

### प्रार्थनाएँ स्वीकार करानेका उपाय ।

यह बात जान लेने पर भी कितने ही आदमी सोचेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है ? क्या नींदमें ऐसे बड़े बड़े काम हो सकते हैं ? क्या ऐसी प्रार्थनाएँ मंजूर होती हैं ? और क्या मनको कहे कि ऐसा कर तो वह वैसा ही करेगा ? अगर ऊर्ध्व मन यों हमारा हुक्म मान लिया करे तो फिर और चाहिये ही क्या ? कितने ही आदमियोंके जीमें ऐसे ऐसे सवाल पैदा हो सकते हैं, इसमें कोई नयी बात नहीं है। इसका खुलासा जानना चाहिये।

हमारी जो प्रार्थनाएँ मंजूर होती हैं वे प्रार्थनाएँ कैसी होती हैं, कहाँसे होती हैं और कैसे होती हैं यह आप जानते हैं ? अगर जानते हों तो उन प्रार्थनाओंके मंजूर होनेमें कुछ आश्चर्य नहीं मालूम होगा। परन्तु अफसोस यह है कि हम लोग न जानने योग्य दुनियादारीकी हजारों बातें जानते हैं लेकिन जिन्दगी सुधारनेवाली, संसारमें स्वर्गका अनुभव करानेवाली और मोक्ष दिलानेवाली विशेष रूपसे जानने योग्य कामकी बातें नहीं जानते। महात्मा लोग कहते हैं कि हमारी जो प्रार्थनाएँ ईश्वरके दरबारमें मंजूर होती हैं वे निजके स्वार्थकी या नीच उद्देश्यकी नहीं होतीं, बल्कि वे प्रार्थनाएँ मानसिक बल बढ़ानेकी होती हैं, परमार्थकी होती

हैं, ऊँचे उद्देशवाली होती हैं, आत्मिक बल विकसित करने वाली होती हैं और प्रभुके रुचने योग्य उनकी इच्छानुसार होती हैं; इससे वे प्रार्थनाएँ जल्द मंजूर होती हैं। दूसरे ऐसी उत्तम प्रार्थनाएँ भी अगर ऊपरी मनसे की जायँ तो उनका कुछ मोल नहीं है। परन्तु वे प्रार्थनाएँ हृदयके भीतरसे की जाती हैं; पवित्रतासे की जाती हैं; आत्माका बल समझकर की जाती हैं; सच्ची दीनतासे तथा सब तरहके हथियार छोड़कर की जाती हैं; ऐसी दृढ़ भ्रष्टासे की जाती हैं, कि अवश्य फलीभूत होंगी; हृदयके उल्लाससे प्रेमपूर्वक की जाती हैं; प्रकृतिके विरुद्ध नहीं बल्कि उसके नियमके अनुसार की जाती हैं; आत्माके कल्याणके लिये की जाती हैं और प्रभुकी तथा प्रभुके बालकोंकी सेवा करनेके लिये की जाती हैं। इसलिये वे प्रार्थनाएँ सहजमें और जल्द मंजूर होती हैं।

**अपने मनको किस प्रकार हुक्म देना चाहिये।**

अपनी प्रार्थनाओंके मंजूर होनेके लिये जैसे इन सब बातोंको ध्यानमें रखनेकी जरूरत है वैसे ही निद्रामें काम करनेके लिये अपने मनको हुक्म देते समय भी कितनी ही बातें ध्यानमें रखना चाहिये। वे बातें ये हैं—

दूसरेके मनसे जो हुक्म दिया जाय उस हुक्मको मन नहीं मानता; दोला-सीला रहकर जो हुक्म दिया जाय उस हुक्मको मन नहीं मानता; काम होगा कि नहीं मनमें ऐसा शक रखकर जो हुक्म दिया जाय उस हुक्मको मन नहीं मानता; रोते रोते या चिन्तातुर होकर जो हुक्म दिया जाय उस हुक्मको मन नहीं मानता; आत्माका बल समझके बिना जो हुक्म दिया जाय उस हुक्मको मन नहीं मानता; बिना

शुभेच्छा रखें तथा बिना वस्तुस्थिति समझे जो हुकम दिया जाय उस हुकमको मन नहीं मानता और बिना प्रभु प्रेमके, अपने मतलबके लिये जो हुकम दिया जाय उसको मन नहीं मानता । जब हृदयके बलसे हुकम दिया जाय; पूरे विश्वाससे दिया जाय; जगतका अस्तित्व भूलकर दिया जाय; ऊँचे उद्देशोंमें मस्त होकर दिया जाय; जगतकी सेवा करनेके लिये दिया जाय और प्रभुके पवित्र नामसे उसकी महिमा समझकर हुकम दिया जाय तभी मन हुकम मानता है और तभी कार्यकी सिद्धि होती है । इसलिये भाइयो और बहनो ! अगर नींदमें काम करना हो और जिन्दगीको सेवाके उपयोगी बनाना हो तो इस तरहका हुकम चलाना सीखिये, इस तरहका हुकम चलाना सीखिये ।

बन्धुओ ! जब नींदमें कहा हुआ काम ऊर्ध्व मन करता है उस समय उस मनकी दशा कैसी होती है यह आपको मालूम है ? उस समय मन बिलकुल एकाग्र हो जाता है; उस समय उसकी धाराएँ और किसी तरफ नहीं जातीं; उस समय व्यवहारकी और सब बातोंसे वह अपनी वृत्तियोंको जींच लेता है; उस समय वह एक ही मुख्य केन्द्रमें होता है; उस समय वह अपने पूरे बलसे अपने सपुर्द काममें लगा रहता है; उस समय वह कुछ अधिक गहराईमें उतर जाता है; उस समय उसमें कुछ खास नया बल आ जाता है; उस समय उसको वह काम करनेके सिवा और कुछ नहीं सूझता और उस समय वह अपने भीतरके हुकमके ऐसा अधीन हो जाता है तथा उस हुकमकी तामील करनेमें ऐसा तदाकार हो जाता है कि उसका ठीक ठीक ब्यापार इस समय हमें नहीं हो सकेता । मनकी ऐसी दशा होनेसे यह परिणाम होता है कि

भारी काम करनेका कठिनसे कठिन रास्ता भी उसे आसानी से मिल जाता है और इस दशामें वह विचित्र चमत्कार कर सकता है । क्योंकि उस समय उसमें बाढ़ आयी रहती है; उसका सारा वेग एक ही तरफको होता है और वह बहुत गहराईमें उतर सकता है । इससे उसे रोकनेवाली सब बाधाएँ दूर हो जाती हैं और उसके सामने उस समय हृदयकी सृष्टि खुल जाती है इससे वह ऐसे बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है जिन पर इस समय हमें विश्वास नहीं हो सकता । जरा अधिक विचार कीजिये तो आपको भी सली भाँति विदित हो जायगा कि जो मन ऐसी दशामें पहुँच जाय उस मनका निद्रावस्थामें सौँपा हुआ काम कर देना कोई बड़ी बात नहीं है । इसलिये अगर निद्रावस्थामें भी शुभ काम करना हो तो मनको ऐसी एकाग्रताकी ऊँची दशामें ले जानेकी कोशिश कीजिये ।

मन जब नींदमें काम करने लगता है उस समयकी उसकी पहली स्थिति ।

जब इस प्रकार सच्चे बलसे, पूर्ण वेगसे, सच्चे उत्साहसे और गहरे प्रेमसे रातको सोते समय शुभ संकल्प करने लगे तब उन संकल्पोंके बलके अनुसार और अपने मनकी ग्रहण-शक्ति तथा उसकी योग्यताके अनुसार दो दिनमें, चार दिनमें, आठ दिनमें, पन्द्रह दिनमें या १ महीनेमें कुछ सपना सा आता हुआ मालूम होने लगता है । जैसे ऐसा जान पड़ता है कि कुछ समाधान हुआ पर समझमें नहीं आया; कुछ मालूम तो हुआ पर क्या मालूम हुआ यह ठीक समझ नहीं पड़ा । इस प्रकार अस्पष्ट रीतिसे कुछ कुछ मालूम होने लगता है । क्योंकि

उस समय मनको और किसी तरहकी अड़चल बाधा नहीं देती; इससे जो हो गया है तथा जो होनेवाला है वह सब दिखाई देता है, सब सुनाई देता है और सब समझमें आता है। क्योंकि उस अवस्थामें उसके सामने देश और कालका भेद नहीं रहता इससे उसे अनेक प्रकारका ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञानको बाहर निकालने तथा हमें बतानेके साधन इन्द्रियां हैं परन्तु इन्द्रियां सिर्फ एक पहलुका काम कर सकती हैं। जैसे—हमारी आंखें एक समय एक ही दिशाकी ओर देख सकती हैं; किन्तु मन उस समय दसो दिशाओंमें देख सकता है। इससे मन जितना देखता है उतना आंखें सम्हाल नहीं सकतीं। दूसरे, हमारी इन्द्रियां एक समय एक ही तरहका काम कर सकती हैं। जैसे—जिस घड़ी हम तदाकार होकर आंखोंसे कुछ देख रहे हों उस घड़ी तदाकार होकर सुन नहीं सकते। इसी तरह जिस घड़ी तदाकार होकर सुन रहे हों उस घड़ी तदाकार होकर सूँघ नहीं सकते। इस प्रकार हमारी इन्द्रियोंको अपना काम करनेके लिये अलग अलग समय दरकार है; कुछ एक ही समय सब इन्द्रियां जैसा चाहिये वैसा काम नहीं कर सकतीं। परन्तु हृदयमें गहरे पहुँचा हुआ ऊँची दशावाला मन एक ही समय सब इन्द्रियोंका काम देख सकता है; इससे मनका यह महा अनुभव इन्द्रियोंसे सम्हाल नहीं सकता। इस कारण उस समय हमें ऐसा जान पड़ता है कि कुछ होता अवश्य है पर क्या होता है यह हम नहीं समझते। ऐसा होनेका कारण यह है कि मनको उस समय बड़ेसे बड़ा मेला देखनेको मिल जाता है जिससे वह बहुत सी चीजें देखनेमें लग जाता है और उन सबको हमारी अब तक संकीर्ण बनी हुई वृत्तियां ग्रहण नहीं कर सकतीं। इससे

निद्रामें इतना हो आभास होता है कि कुछ दिखाई देता है अवश्य; कुछ समझमें आता है अवश्य और कुछ जान पड़ता है अवश्य; पर वह सब क्या है यह बताना कठिन है क्योंकि कहना या समझाना हमें नहीं आता।

**नींदमें काम करते हुए मनकी दूसरी स्थिति।**

जब ऐसा हो तब मनको हुक्म देना कि तू इन सब चीजोंके देखनेमें ही मत रह जा बल्कि मैंने जो काम तुझे सौंपा है उसी काम पर ध्यान दे, उसीका समाधान कर। जब इस प्रकार चारोंवार हुक्म दीजियेगा तब थोड़े दिनमें वह वैसा ही करने लगेगा और आपके बताये हुए एक ही कामके पीछे लग जायगा। परन्तु ऐसा होने पर भी एक अड़चल पड़ेगी। वह यह कि आपका पूछा हुआ समाधान निद्रा अवस्थामें ठीक ठीक हो जायगा पर जब जागियेगा तब याद नहीं रहेगा। इसलिये मनको हुक्म देना कि जो समाधान नींदमें होता है और जो दृश्य नींदमें दिखाई देता है, ऐसा कर कि, वह जागने पर याद रहे। इस प्रकार रातको सोते समय चारोंवार मनको हुक्म देना और उसी ख्यालमें सो जाना। तब कुछ दिनमें नींदकी घटनाएँ जाग्रत अवस्थामें भी याद रहने लगेंगी।

**नींदमें काम करते हुए मनकी तीसरी स्थिति।**

ये सब विषय जब सिद्ध होते हैं और इनमें मन बहुत आगे बढ़ जाता है तब कर्मयोगियोंको यह ख्याल होता है कि जब हम नींदसे जागते हैं तब वह दशा जाती रहती है। ऐसी वस्तु दशाका गायब हो जाना ठीक नहीं। इससे वे चाहते हैं कि रातको निद्रावस्थामें जब हम ऐसी दशामें पहुँचें तब

हम नींदमें रहकर ही जाग्रत हों और उन सब बातोंको नोट-  
बुकमें लिख लें। यह सब नींदमें ही हो और हमारे मनकी यह  
‘आन्तरिक’ गहरी दशा मिट न जाय। तब वे इस तरहके  
संकल्प करते हैं और धीरे धीरे उनके ये संकल्प पूरे होते हैं।  
वे नींदमें ऊँचे दर्जेकी स्वप्नावस्था पाते हैं; मन मनचाहा  
समाधान कर देता है; उसमेंसे नोट करने योग्य बातोंको  
वे नोट कर लेते हैं और फिर भी नींदकी दशामें ही रहते हैं  
और जागने पर वे सब बातें ठीक ठीक याद रहती हैं। परन्तु  
यह बहुत ऊँची दशाका, बहुत अभ्यासका और बहुत परि-  
श्रमका फल है। अगर ऐसी दशा प्राप्त करनी हो तो ऊपर  
बताये नियमसे शुभ उद्देश रखकर उत्साह सहित लगे रहिये।  
आपके पुरुषार्थके अनुसार और आपकी भावनाके बलके  
अनुसार कृपालु ईश्वर आपको अवश्य सफलता देंगे।

### मनको धीरे धीरे हुकम देनेका कारण ।

यह सब सुनकर शायद किसी ड्योढ़ी अकलवालेको यह  
सूझे कि इस तरह मनको एक एक करके क्यों हुकम दिया  
जाय ? सब हुकम एक साथ ही दे दें तो क्या हर्ज है ? इसके  
बत्तरमें जानना चाहिये कि आरम्भमें जब हम अपने मनको  
हुकम देते हैं उस समय मन हमारे वशमें नहीं होता इससे वह  
हमारे बहुतसे हुकम एक साथ नहीं मानता; परन्तु धीरे धीरे  
मुश्किलसे दो एक हुकम मानने लगता है और उसमें भी पहले  
आधा टुकड़ा ही मानता है। ऐसे समय अगर एकदम सब  
हुकम साथ ही दे दें तो वह कुछ न कर सके बल्कि बल्ले  
बिचक जाय। इसके सिवा हम जो हुकम करते हैं उसे करनेके  
लिए उस समय मनकी शक्ति भी जितली हुई नहीं होती। इससे

मन हमारे सब हुकमोंकी ठीक ठीक तामील उस समय नहीं कर सकता । इसलिये क्रम क्रमसे उस पर हुकम करना चाहिये और सीढ़ी सीढ़ी उसे ऊपर चढ़ाना चाहिये । ऐसा करें तो वह आसानीसे वशमें हो जाता है और अगर उस पर एकदम सब बोझ लाद दें तो उससे कुछ नहीं हो सकता । इसलिये धीरे धीरे और क्रम क्रमसे आगे बढ़नेकी टेव डालनी चाहिये । यही सफलता पानेका उचित मार्ग है ।

**नींदमें काम करनेमें सफलता पानेकी सम्भावना कितनी है ?**

भाइयो ! अगर इस तरह विधिपूर्वक क्रम क्रमसे काम करना आवे और ईश्वर-प्रार्थनाका बल रखकर मनको हुकम देना आवे तो नींदमें कितने ही बड़े बड़े काम किये जा सकते हैं और रुपयेमें पन्द्रह आने सफलताकी सम्भावना है । सिर्फ एक आनेकी कसर रह सकती है और वह भी अपनी ही भूलके कारण, अपने ही स्वार्थके कारण, प्रकृतिके नियम न समझ सकनेके कारण और हम थोड़ा मांगते हैं और वह अधिक देना चाहता है इस कारणसे रुपयेमें एक आनेकी गड़बड़ होती है । बन्धुओ ! नींदकी नींद और कामका काम, यहाँ तक कि बड़े २ काम किये जा सकते हैं । इसलिये नींदका ऐसा सदुपयोग करनेकी कोशिश कीजिये । कोशिश कीजिये ।

**नींदमें काम करनेसे शरीरको नुकसान नहीं**

**पहुँचता बल्कि बहुत फायदा होता है ।**

कोई आदमी इस बातका जरा भी मय न रखे कि इस प्रकार नींदमें काम करनेसे शरीर बिगड़ेगा क्योंकि जिस समय मन एकाग्र अवस्थामें और हृदयकी तहमें रहता है उस

समय कमेंन्द्रियां बहुत शान्त होती हैं और शरीर भी इतना शांत और ऐसी भीठी नींदमें रहता है कि वैसी गहरी नींद और कभी उसे नहीं मिलती । मन जितना चंचल रहता है शरीरकी रगड़ उतनी अधिक होती है और मन जितना शान्त रहता है शरीरको उतना ही अधिक आराम रहता है । और नींदको इस स्थितिमें मन बहुत एकाग्र दशामें और बहुत गहराईमें रहता है, इससे उस समय शरीर और इन्द्रियोंको बहुत आराम होता है । इसके सिवा लगभग मूर्छा अवस्था सी शरीरकी दशा होती है । इसलिये यह भय कभी मत करना कि नींदमें काम करनेसे शरीरको नुकसान पहुँचेगा, बल्कि यह विश्वास रखना कि इस दशामें रहनेसे शरीरको बड़ा फायदा होता है ।

**नींदमें काम करनेसे मनको नुकसान नहीं**

**पहुँचता बल्कि विशेष लाभ होता है ।**

नींदमें काम करनेसे जैसे शरीरको नुकसान नहीं होता, उल्टे फायदा होता है वैसे ही मनको भी कुछ नुकसान नहीं पहुँचता उल्टे बहुत लाभ होता है । बहुत लोग यह सोच सकते हैं कि एक तो मनको दिनमें काम करना पड़ता है, फिर जो समय उसके विग्राम लेनेका है उस समय भी उसे काम करना पड़े तो वह बिना थके कैसे रहेगा ? और उसको कैसे नहीं नुकसान होगा ? इसके जवाबमें जानना चाहिये कि मनको वैसे विग्रामकी जरूरत नहीं है जैसा कि साधारण लोग समझते हैं और वह ऐसा विग्राम लेता ही नहीं; वरंच उसे अच्छे कामोंमें न लगावे तो वह नींदके समय अगली पिछली निकुम्मी घटनाओंमें रमा करता है और उल्टे दिन पर

दिन खराब होता जाता है। इससे बचनेके लिये नींदके समय अवश्य उसे अच्छे विचारोंमें लगा रखना चाहिये। मनको विश्रामकी जरूरत नहीं है। अगर उसे किसी तरहके विश्रामकी जरूरत है तो एकाग्रताकी ही जरूरत है और नींदमें काम करते समय मन एकाग्रताकी दशामें जाता है। इसलिये उसको कुछ काम न सौंपनेसे जितना विश्राम मिलता है उससे अधिक विश्राम उसको नींदमें अच्छा काम सौंपनेसे मिलता है क्योंकि वह जगह जगह भटकनेसे रुकता है और एक जगह बैठता है। इससे भटकनेकी अपेक्षा अधिक शान्ति में रह सकता है। इसके सिवा जब मन नींदमें काम करता है उस समय वह हृदयकी गहराईमें बतर जाता है; उस समय वह बाहरकी उपाधियोंसे मुक्त हो जाता है; उस समय वह आत्माके नजदीक पहुँच जाता है और उस समय वह स्थूल देह तथा इन्द्रियोंकी वासनाओंसे छूट जाता है और एकाग्र होता है इससे उसमें, कुछ विशेष अद्भुत बल आ जाता है तथा उस समय गहराईमें उतरनेसे आत्माका प्रकाश मनको मिल जाता है। इससे वह नया उत्साह और नयी उमंग लेकर बाहर निकलता है जिससे उसमें नया बल, नया जोश नयी बिजली और नयी शक्ति आ जाती है। इसलिये ऐसा कभी मत समझना कि नींदमें काम करनेसे मनको नुकसान पहुँचता है, बल्कि यह विश्वास रखना कि उसको विशेष लाभ होता है।

महात्माओंकी सोते समयकी भावना ।

बन्धुओ ! जिनको व्यवहारका मोह है, जिनकी आध्यात्मिक शक्तियाँ खिली हुई नहीं हैं और जिनको प्रभुके रास्तेमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़नेकी इच्छा है वे हरिजन ऊपर कहे

कामोंमें निद्राका उपयोग करते हैं । परन्तु उनसे जो आगे बढ़े हुए हैं वे ज्ञानी भक्त निद्राका इससे अच्छा उपयोग करते हैं और वे नींदके समय ऐसी भावना रखकर सोते हैं कि अनन्त ब्रह्माण्डके नाथसे हमारा सम्बन्ध है, प्रभुके साथ हमारा तार लगा हुआ है, हम उसमें हैं, उस अविनाशी परमात्माके हम अंश हैं और हम हर घड़ी उसकी कृपामें हैं । इसलिये हमें रोग न हो, हमें शोक न हो, हमें दुःख न हो और हमें विकार न हो । बल्कि हममें उसके सद्गुण ही हों; हममें उसका स्नेह ही हो, हममें उसका ज्ञान ही हो; हममें उसका प्रकाश ही हो; हममें उसका आनन्द ही हो और वही हमें मिले, वही हमें मिले ।

ऐसी भावनाएँ सिद्ध करनेमें वे अपनी निद्राका उपयोग करते हैं और फिर जब शोकसे—दुःखसे छूट जाते हैं तथा आनन्दस्वरूप बन जाते हैं, तब अभेदभावसे यही भावना रखते हैं कि हमारी आत्मा सच्चिदानन्द स्वरूप है । यह समझकर वे शिवोहं शिवोहं शिवोहं की भावना सिद्ध करनेमें निद्राका उपयोग करते हैं । परम कृपालु पवित्र पिता परमात्माकी कृपासे उनका यह अभेद भाव सिद्ध होता है और अन्तको वे सच्चिदानन्द स्वरूपमें लीन हो जाते हैं ।

बन्धुओ ! निद्रा जैसी बेखबरीकी दशामें भी महात्माजन ऐसी अनमोल सार्थकता कर लेते हैं । अतएव ऐसी सार्थकता करनेकी कोशिश काजिये, कोशिश कीजिये ।

ॐ

शान्तिः !      शान्तिः !!      शान्तिः !!!  
जय सच्चिदानन्द ।

## अनुक्रमणिका ।

पहली पैड़ी—धर्मके विषयमें	...	...	१
दूसरी पैड़ी—ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करनेके विषयमें			४३
तीसरी पैड़ी—ईश्वरके कृपापात्र हरिजनोंका पहला लक्षण			७५
चौथी पैड़ी—भक्तिका पहला फल	..	..	८८
पाँचवीं पैड़ी—सुख पानेका उपाय	...	...	११०
छठी पैड़ी—धर्मकी नींव	..	...	१३६
सातवीं पैड़ी—मरनेसे न डरने और जो मर जाय			
उसके लिये अफसोस न करनेके विषयमें			
ईश्वरका हुक्म	...	.	१५६
आठवीं पैड़ी—मनको जीतनेके उपाय	.	...	१८८
नवीं पैड़ी—तरह तरहके प्रसङ्गों पर करनेकी प्रार्थना			२१८
दसवीं पैड़ी—प्रभुका हुक्म है कि जिन्दगीका हर			
एक काम बुद्धिपूर्वक खूब विचार कर करो			३१०
ग्यारहवीं पैड़ी—खानेपीनेके नियम	...	...	३७०
बारहवीं पैड़ी—नींदके विषयमें		...	४२६

## रोग कैसे जाय ?

यह जानना हो और काशीके सुप्रतिष्ठित वैद्य पंडित बडुकप्रसाद जी मिश्रकी परीक्षित औषधियोंसे लाभ उठाना हो तो अपना सब हाल नीचे लिखे पते पर भेज कर दवा मंगाइये या प्रश्नपत्र मंगा लीजिये । उत्तरके लिये टिकट अवश्य भेजिये ।

द्विजराज औषधालय,

पितरकुंडा, बनारस सिटी

## हमारी पुस्तकें ।

—:—

स्वर्गकी सीढ़ी	२)	स्वामी और स्त्री	॥८)
स्वर्गके रत्न	१॥)	धर्म-तत्त्व	॥८)
स्वर्गकी सड़क	१॥॥)	बालकोंकी बातें	१८॥॥
स्त्रियोंका स्वर्ग	२)	हेमचन्द्र	१॥८)
भाग्य फेरनेकी कुञ्जी	॥८)	रामप्यारी	१॥)
आदर्श सम्राट	१८)	बालेसकी जीवनी	॥)

श्रीकृष्णने वंशीमें क्या गाया ८॥॥

मैनेजर—स्वर्गमाला,

चेतगंज बनारस सिटी ।